

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في علوم القرآن

المناهج التفسيرية

تأليف

العلامة المحقق

جعفر السبحاني

نشر مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

فهرست نویسی پیش از انتشار توسط: مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق علیه السلام

سیحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸ -

المناهج التفسیریة/ تألیف جعفر السیحانی.. قم: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، ۱۴۲۶ق.

ISBN:964-357-220-X

۱۳۸۴=

۲۶۲ص.

کتابنامه: ص. [۲۵۵] - ۲۵۶ همچنین به صورت زیر نویس

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیما

۱. تفسیر. ۲. قرآن - علوم قرآنی. الف. مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام. ب. عنوان

۲۹۷/۱۷۱

BP ۹۱ / ص ۲۸

اسم الكتاب: المناهج التفسیریة

المؤلف: جعفر السیحانی

الطبعة: الثالثة

المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام

التاریخ: ۱۴۲۶هـ. ق/ ۱۳۸۴هـ. ش

الكمیة: ۲۰۰۰ نسخة

الناشر: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام

الصف والإخراج باللائقوترون: مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام

E-mail: info@imamsadeq.org

http://www.imamsadeq.org

توزیع

مکتبة التوحید

قم - ساحة الشهداء - ☎ ۷۷۴۵۴۵۷ و ۲۹۲۵۱۵۲، فکس ۲۹۲۲۳۳۱

المقدمة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمةً للعالمين.
والصلاة والسلام على من نزل الكتاب على قلبه ليكون من المنذرين، وعلى
العترة الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه.

أما بعد؛ فهذه رسالة موجزة تتكفل ببيان المناهج التفسيرية صحيحها
وسقيمها، وتبين الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري، فأصول المنهج
لا تتعدى عن أصليين:

أ. التفسير بالعقل .

ب. التفسير بالنقل .

لكن لكل صورا:

أما الأول فصوره عبارة عن:

١. التفسير بالعقل الصريح .

٢. التفسير على ضوء المدارس الكلامية .

٣. التفسير على ضوء السنن الاجتماعية .

٤. التفسير على ضوء العلم الحديث .

٥ . التفسير حسب تأويلات الباطنية.

٦ . التفسير حسب تأويلات الصوفية.

أما الثاني فصوره عبارة عن:

أ . تفسير القرآن بالقرآن.

ب . التفسير البياني للقرآن.

ج . تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية.

د . تفسير القرآن بالمأثور عن النبي ﷺ والأئمة ع.

فهذه الصور العشر من فروع المنهجين الأصليين، وفي ثنايا البحث نشير إلى ما لا غنى للباحث المفسر عنه، وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بإيجازها نافعة لقارئها الكريم بإذن منه.

وما ذكرناه من تقسيم منهج التفسير إلى التفسير بالعقل والنقل أمر ذائع.

وفي مقدمة معالم التنزيل للإمام البغوي (المتوفى عام ٥١٦ هـ) ما هذا لفظه:

التفسير بالمنقول: هو التفسير بالمأثور الذي رواه الصحابة والتابعون عن النبي ﷺ، أو ما روى علماء الأثر عن الصحابة والتابعين أيضاً مما يتعلق بالقرآن الكريم من كل الوجوه، هو من التفسير بالأمر.

ومصادره القراءات القرآنية سواء منها المتواتر والمشهور والشاذ والأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين.

التفسير بالمعقول: هو التفسير العقلي الذي يعتمد فيه علم الفهم العميق، والإدراك المرتكز لمعاني الألفاظ القرآنية، بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية التي تنظم في سلكها تلك الألفاظ الكريمة وفهم دلالاتها فهماً دقيقاً.

وهذا القسم من التفسير يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها ومعرفة مدلولها، عن طريق معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول وأساليبهم في التعبير، ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوهها، وآلة هذا النوع من التفسير علوم الاستنباط وأصول التشريع.^(١)

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدّم مباحث تمهيدية لها أهميتها الخاصة في عالم التفسير، كما أنّ لها صلة وثيقة بالمناهج التفسيرية.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

تحريراً في ٢٧ رجب المرجب من شهر عام ١٤٠٩

مباحث تمهيدية

١. حاجة القرآن إلى التفسير
٢. مؤهلات المفسر أو شروط المفسر
٣. القرآن قطعي الدلالة
٤. التفسير بالرأي

التفسير

و

حاجة القرآن إليه

التفسير مأخوذ من «فَسَّرَ» بمعنى: أبان و كشف.

قال الراغب: الفَسْرُ، والسَفَرُ متقاربا المعنى كتقارب لفظيهما، والفرق بينهما أن الأول يستعمل في إظهار المعنى المعقول، كقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾^(١) أي أحسن تبيناً.

والثاني يُستعمل في إبراز الأعيان للأبصار، يقال: أسفر الصبحُ، أو سَفَرَتِ المرأةُ عن وجهها.^(٢)

وأما في الاصطلاح فبما أن التفسير علم كسائر العلوم فله تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته.

أما التعريف فقد عرف بوجوه:

١. هو العلم الباحث عن تبين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه.

وبعبارة أخرى: إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصود.

وهناك تعريفات أخرى نشير إلى بعضها.

وعرفه الزركشي بقوله: علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه. ^(١)

وأما موضوعه فهو كلام الله سبحانه المسمى بالقرآن الكريم.

وأما مسأله فهي ما يستظهر من الآيات بما أنه مراده سبحانه.

وأما الغرض منه فهو الوقوف على مراده سبحانه في مجالي المعارف والمغازي والقصص واستنباط الأحكام الشرعية منه.

ثم إن الرأي السائد بين المسلمين أن القرآن غير غني عن التفسير، إما من جانب نفسه كتيبين معنى آية بأختها، أو تبينه بكلام من نزل على قلبه.

يقول سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ^(٢) ولم يقل «لتقرأ» بل قال: ﴿لِتُبَيِّنَ﴾ إشارة إلى أن القرآن يحتاج وراء قراءة النبي، إلى تبين، فلو لم نقل أن جميع الآيات بحاجة إليه، فلا أقل أن هناك قسماً منها يحتاج إليه بأحد الطريقتين: تفسير الآية بالآية، أو تفسيرها بكلام النبي ﷺ.

والذي يكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين أمور، نذكر منها ما يلي:

١. إن أسباب النزول، للآيات القرآنية، كقرائن حالية اعتمد المتكلم عليها في إلقاء كلامه بحيث لو قطع النظر عنها، وقُصِرَ إلى نفس الآية، لصارت الآية مجملة غير مفهومة، ولو ضُمَّت إليها تكون واضحة شأن كل قرينة منفصلة عن الكلام، وإن شئت لاحظ قوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ

لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم^(١).
 ترى أن الآية تحكي عن أشخاص ثلاثة تخلفوا عن الجهاد حتى ضاقت
 عليهم الأرض بما رحبت، فعند ذلك يسأل الإنسان نفسه، من هم هؤلاء
 الثلاثة؟ ولماذا تخلفوا؟ ولأي سبب ضاقت الأرض والأنفس عليهم؟
 وما المراد من هذا الضيق؟ ثم ماذا حدث حتى انقلبوا وظنوا أنه لا ملجأ
 من الله إلا إليه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المتراكمة حول الآية، لكن بالرجوع إلى
 أسباب النزول تتخذ الآية لنفسها معنى واضحاً لا إبهام فيه^(٢).
 وهذا هو دور أسباب النزول في جميع الآيات، فإنه يلقي ضوءاً على الآية
 ويوضح إبهامها، فلا غنى للمفسر من الرجوع إلى أسباب النزول قبل تفسير الآية
 كما سيوافيك تفصيله في مؤهلات المفسر.

٢. إن القرآن مشتمل على مجملات كالصلاة والصوم والحج لا يفهم
 منها إلا معاني مجملة، غير أن السنة كافلة لشرحها، فلا غنى للمفسر عن
 الرجوع إليها في تفسير المجملات.

٣. إن القرآن يشتمل على آيات متشابهة غير واضحة المراد في بدء
 النظر، وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر، غير ما أراد الله سبحانه، وإتما
 يعلم المراد بإرجاعها إلى المحكمات حتى تفسر بها، غير أن الذين في قلوبهم
 زيغ يتبعون الظهور البدائي للآية لإيجاد الفتنة وتشويش الأذهان ويجعلونه
 تأويل الآية أي مرجعها ومآلها، وأما الراسخون في العلم فيتبعون مراده سبحانه
 بعدما يظهر من سائر الآيات التي هي أم الكتاب.

١. التوبة: ١١٨.

٢. سيوافيك الكلام في الآية أيضاً عند البحث عن مؤهلات المفسر لاحظ ٣٩.

قال سبحانه: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾^(١).

وعلى هذا لا غنى من تفسير المتشابهات بفضل المحكمات، وهذا يرجع إلى تفسير القرآن نفسه بنفسه، والآية بأختها.

٤. إن القرآن المجيد نزل نجوماً، لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة.

قال سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾^(٢) فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في سور مختلفة، ومن المعلوم أن القضاء في موضوع واحد يتوقف على جمع الآيات المربوطة به في مكان واحد حتى يستنطق بعضها ببعض، ويستوضح بعضها ببعض آخر، وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي المعروف: «القرآن يفسر بعضه بعضاً»^(٣).

وقال الإمام علي عليه السلام: «كتاب الله تبصرون به، وتنطقون وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله»^(٤).

وفي كلامه عليه السلام ما يعرب عن كون الرسول صلى الله عليه وآله هو المفسر الأول للقرآن الكريم يقول: «خلف فيكم (أي رسول الله صلى الله عليه وآله) كتاب ربكم، مبيّناً حلاله وحرامه، وفرائضه، وفضائله وناسخه ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، وخاصه

١. آل عمران. ٧. ٢. الفرقان: ٣٢.

٣. حديث معروف مذكور في التفسير ولم يقف على سنده، ولكن يوجد مضمونه في كلام الإمام علي عليه السلام.

٤. نهج البلاغة: الخطبة رقم ١٣٣.

وعامته، وعبره وأمثاله، ومُرسَله وتحدوده، ومُحكّمه ومتشابهه، مفسّراً مجمله، ومبيّناً غوامضه^(١).

وهذه الوجوه ونظائرها تثبت أنّ القرآن لا يستغني عن التفسير.

سؤال وإجابة

أما السؤال: فربما يتصور أنّ حاجة القرآن إلى التفسير ينافي قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾^(٢).

ونظيره قوله سبحانه في موارد مختلفة: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾^(٣) فإنّ توصيف القرآن باليسر وكونه بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يهدفان إلى غناه عن أيّ إيضاح وتبيين؟ وأما الإجابة: فإنّ وصفه باليسر، أو بآنه نزل بلغة عربية واضحة يهدفان إلى أمر آخر، وهو أنّ القرآن ليس ككلمات الكهنة المركبة من الأسجاع والكلمات الغريبة، ولا من قبيل الأحاجي والألغاز، وإنّما هو كتاب سهل واضح، من أراد فهمه، فالطريق مفتوح أمامه؛ وهذا نظير ما إذا أراد رجل وصف كتاب ألف في علم الرياضيات أو في الفيزياء أو الكيمياء فيقول: ألف الكتاب بلغة واضحة وتعبير سهلة، فلا يهدف قوله هذا إلى استغناء الطالب عن المعلّم ليوضح له المطالب ويفسر له القواعد.

ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عهد الرسالة بتدوين ما أُنشئ عن النبي أو الصحابة والتابعين أو أئمة أهل البيت عليهم السلام في مجال كشف المراد وتبيين الآيات، ولم تكن الآيات المتقدمة رادعة لهم عن القيام بهذا الجهد الكبير.

١. نهج البلاغة: الخطبة رقم ١. والظاهر أنّ قوله: مبيناً، بيان لوصف النبي صلى الله عليه وآله، والضمائر ترجع إلى القرآن الكريم لا إلى الله سبحانه.

٢. القمر: ١٧. ٣. الشعراء: ١٩٥. وفي النحل: ١٠٣ ﴿وهذا لسان عربي مبين﴾

نعم إنَّ المفسِّرين في الأجيال المتلاحقة ارتسوا من ذلك المنهل العذب (القرآن) ولكل طائفة منهم منهاج في الاستفادة من القرآن والاستضاءة بأنواره، فالمنهل واحد والمناهج مختلف: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(١).

القرآن وآفاقه اللامتناهية

يتميّز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية سآفاهه اللامتناهية كما عبّر عن ذلك حاتم الأنبياء عليه السلام وقال «طاهره أنيق، وباطنه عميق، له تحوم، وعلى تحومه تحوم، لا تحصى عجائبه، ولا تمل غرائبه»^(٢).

وقد عبّر عنه سيد الأوصياء عليه السلام، بقوله:

«وسراجاً لا يخبو توقده، وبحراً لا يدرك فقره - إلى أن قال - وسحر لا ينرفه المستزفون، وعيون لا ينضبها المنحون، ومناهل لا يفيضها الواردون»^(٣).

ولأجل ذلك صار القرآن الكريم، النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لا يريد البحث فيه والكشف عن حقائقه إلّا معرفة أنّ الإنسان لا يزال في الخطوات الأولى من التوصل إلى مكانه الخفية وأغواره البعيدة

والمرتق من الكتاب العزيز الازل من عند الله الخليل، هو ذلك وهو كلام من لا تنصور لوجوده وصفاته نهاية، فياسب أن يكون فعله مشابهاً لوصفه، ووصفه حاكياً عن ذاته، وبالتالي يكون القرآن مرجع الأحيال وملجأ البشرية في جميع العصور.

٢ الكافي ٢/ ٢٣٨ وفي بعض النسخ له نجوم، وعلى نجوم نجوم

١ المائدة ٤٨

٣. مع البلاء - الخطبة ١٩٨

ولما ارتحل النبي الأكرم ﷺ والتحق بالرفيق الأعلى، وقف المسلمون على أن فهم القرآن وإفهامه يتوقف على تدوين علوم تسهل التعرف على القرآن الكريم، ولأجل ذلك قاموا بعملين صخمين في مجال القرآن:

الأول: تأسيس علوم الصرف والنحو واللغة والاشتقاق وما شابهها، لتسهيل التعرف على معانيهم ومعنى القرآن الكريم أولاً، والسنة النبوية ثانياً، وإن كانت تقع في طريق أهداف أخرى أيضاً لكن العاية القصوى من القيام بتأسيسها وتدوينها، هو فهم القرآن وإفهامه.

الثاني وضع تفاسير لمختلف الأحيال حسب الأدواق المختلفة لاستحلاء مداليله، ومن هنا لانجد في التاريخ مثيلاً للقرآن الكريم من حيث شدة اهتمام أتباعه به، وحرصهم على ضبطه، وقراءته، وتجويده، وتفسيره، وتبيينه.

وقد ضط تاريخ التفسير أسماء ما ينوف على ألفين وما تتي تفسير وعند المقايسة يختص ربع هذا العدد بالشيعة الإمامية^(١).

هذا ما توصل إلى إحصائه المحققون من طريق الفهارس ومراجعة المكتبات

١ لاحظ معجم المفسرين لـ «عادل توبهض» و«طقات المفسرين لـ «الحافظ شمس الدين اندودي» «توق عام ٩٤٥ هـ، وما ذكرنا من الإحصاء مأخوذ من «معجم مفسرين»، كما أن ما ذكرنا من أن ربع هذا العدد يختص بالشيعة مأخوذ من ملاحظة ما جاء في كتاب «الدريجة إلى مصابيح الشيعة» من ذكر ٤٥٠ تفسيراً للشيعة

ولكن الحقيقة فوق ذلك، فإن كل ما قام به علماء الشيعة في مجال التفسير باللغات المختلفة في العصر الحاضر لم يذكر في «الدريجة»، ولأجل ذلك يصح أن يقال إن ثلث هذا العدد يختص بالشيعة، كما أنه فات صاحب «معجم المفسرين» ذكر عدة من كتب التفسير للشيعة الإمامية وإن كان تتبعه حديقاً للتقدير ولقد أتيت بذكر أمة كبيرة من المفسرين شيعة من عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، من الذين قاموا بتفسير القرآن بألوان مختلفة، في تقديمنا لكتاب «التيين» لشيخ الطائفة الطوسي رحمه الله وقد طبع مع «خر» لأول كما طبع أيضاً في نهاية الجزء العاشر من موسوعاتنا التفسيرية «مفاهيم القرآن».

عدا ما فاتهم ذكره مما ضاع في الحوادث المؤسفة كالخرق والعرق والغرة.
وعلى ضوء هذا يصعب جداً الإحاطة بعدد التماسير وأسماؤها وخصوصياتها
طيلة أربعة عشر قرناً حسب اختلاف بيئاتهم وقابلياتهم وأذواقهم.

مؤهلات المفسر أو شروط المفسر وآدابه

فتح علماء التفسير ما بأسم «معرفة شروط المفسر وآدابه» وذكروا كل ما يحتاج إليه المفسر في تفسير كلام الله العزيز فمهم من احتصر كالراغب الاصفهاني في «مقدمة جامع التفسير»، ومهم من أسهب كالزركشي في كتابه «الرهان في علوم القرآن» و السيوطي في «الإتقان»، ونحن سلك طريقاً وسطاً في هذا المصمار. وبما أنّ ذكره الراغب أساس لكل من جاء بعده، يأتي هنا بملخص ما ذكره، ثم ندخل في صلب الموضوع، فنقول:

ذكر الرابع الاصفهاني في «مقدمة جامع التفسير» الشروط التالية

الأول: معرفة الألفاظ، وهو علم اللغة.

الثاني: مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض، وهو الاشتقاق

الثالث: معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأسمية والتعريف والاعراب،

وهو النحو.

الرابع: ما يتعلّق بذات التنزيل، وهو معرفة القراءات.

الخامس: ما يتعلّق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات، وشرح الأفاضل

التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء ﷺ والقرون الماضية، وهو علم لا نأثر والأخبار.

السادس: ذكر السنن المقولة عن النبي ﷺ وعمش شهد الوحي ممن اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ثم هو بيان لمجمل أو تفسير لمبهم، المبأ عنه بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(١) وبقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ افْتَدِهْ﴾^(٢)، وذلك علم السنن.

السابع: معرفة الناسخ والمبسوح، والعموم والخصوص، والإجماع والاختلاف، والمجمل والمفصل، والقياسات الشرعية، والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لا يصح، وهو علم أصول الفقه.

الثامن: أحكام الدين وأدائه، وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة ال نفس والأقارب والرعية مع التمسك بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والرهدة.

التاسع: معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد، والفرق بين المعقولات والمطبوعات، وغير ذلك، وهو علم الكلام

العاشر: علم الموهبة، وذلك علم يورثه الله من عمل بما علم، وقال أمير المؤمنين ﷺ: «قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم» ثم تلا: ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^(٣).

وما روي عنه حين سئل: هل عندك علم عن النبي ﷺ لم يقع إلى غيرك؟ قال: لا، إلا كتاب الله وما في صحيفتي^(٤)، وفهم يؤتاه الله من يشاء وهذا هو

١. النحل: ٤٤.

٢. الأعمام: ٩٠.

٣. الزمر: ١٨.

٤. ثابت عند غير هذا، وكتاب عبي ﷺ بإملاء الرسول ﷺ يحرون عند الأنمة، الطاهرة ﷺ، لا يلائمة.

سَدَّكَرَ الَّذِي رَجَّاهُ تَعَالَى إِدْرَاكَهُ بِمَعْنَى الصَّالِحَاتِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ ^(١) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، وَهُوَ خُذَايَةُ الْمَزِيدَةِ لِلْمَهْتَدِي فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ ^(٢) وَهُوَ الطَّيِّبُ مِنْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ ^(٣)

فَجُمْلَةُ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ كَالْآلَةِ لِلْمَفْسَرِ، وَلَا تَتِمُّ صِنَاعَةُ إِلَّا بِهَا، هِيَ هَذِهِ الْعَشْرَةُ: عِلْمُ اللُّغَةِ، وَالْإِشْتِقَاقِ، وَالنَّحْوِ، وَالْقِرَاءَاتِ، وَالسِّيَرِ، وَالْخَدِيثِ، وَأَصُولُ الْعَقْلِ، وَعِلْمُ الْأَحْكَامِ، وَعِلْمُ الْكَلَامِ، وَعِلْمُ الْمَوْهَبَةِ. فَمَنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْعَشْرَةُ وَاسْتَعْمَلَهَا خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَفْسِراً لِلْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ ^(٤)

هَذَا بَصُّ كَلَامِ الرَّائِغِ الْإِصْفَهَائِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَ أُمَمَاتُ الشَّرَاطِطِ الَّتِي يَنْبَغِي عَلَى الْمَفْسَرِ التَّحَلِّيَ بِهَا، وَيَسْتَفِيدُ الْقَصِيدُ فِي كَلَامِهِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْطِ الْعَاشِرِ وَهُوَ عِلْمُ الْمَوْهَبَةِ

وَالْحَقُّ أَنَّ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَحْتَاجُ إِلَى دَوَقٍ خَاصٍّ عَلَى حَدِّ يَخَالُطُ الْقُرْآنَ رُوحَهُ وَقَلْبَهُ وَيَتَجَرَّدُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ كُلِّ بَزْعَةٍ وَتَحْيِيزٍ، وَهُوَ عَرِيرُ الْمَنَالِ وَالْوُجُودِ بَيْنَ الْمَفْسَرِينَ.

وَلَكِنْ الَّذِي يُوَحِّدُ عَلَى الرَّائِغِ الْإِصْفَهَائِيِّ هُوَ أَنَّ بَعْضَ مَا عَدَّهُ مِنْ شُرُوطِ التَّفْسِيرِ يَعُدُّ مِنْ كِهَالِ عِلْمِ التَّفْسِيرِ، كَالْعِلْمِ بِأَصُولِ الْعَقْلِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ، فَإِنَّ تَفْسِيرَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذِيْنِكَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْمَاحِثِ الَّتِي لَا تَمُتُّ إِلَى الْكِتَابِ بِصُلَّةٍ. نَعَمْ مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوحِ، وَالْمَطْلُوقِ وَالْمَقْيَدِ وَكَيْفِيَّةِ الْعِلَاجِ، أَوْ

معرفة العموم والخصوص وكيفية التخصيص، والإجماع والاختلاف وأسلوب الجمع بينهما، والمحمل والميتن، التي هي من مباحث علم الأصول مما يتوقف عليه تفسير الكتاب، كما أن الآيات التي تنصص المعارف العينية كالاستدلال على توحيد ذاته وفعله وعبادته لا تفسر إلا من حلال الوقوف على ما فيها من المباحث العقلية التي حققها علماء الكلام والعقائد، وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالقرآن.

وما ريباً يقال من أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا مفسرين للقرآن على الرغم من عدم اطلاعهم على أغلب هذه المباحث، غير تام؛ فإن المعلم الأول - بعد النبي - للتفسير والمصدر الأول للعلوم الإسلامية هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد روي عنه في علم الكلام ما جعله مرجعاً في دينك العلمين حتى فيما يرجع إلى أصول الفقه من معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، قال عليه السلام:

«إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسحاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، ولقد كُذِبَ على رسول الله ﷺ على عهده حتى قام خطيباً وقال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» إلى أن قل بعد تقسيم الناس إلى أربعة أقسام:

«وأخر رابع لم يكذب على الله، ولا على رسوله، مبعض للكذب خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله ﷺ لم يهيم، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه، لم يرد فيه ولم ينقص منه، فهو حفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام، والمحكم والمتشابه، فوضع كل شيء موضعه» ^(١)

هذا بعض كلامه عليه السلام حول ما يمت إلى أصول الفقه، وأمّا كلامه فيما له صلة بالعقائد والمباحث الكلامية فحدث عنه ولا حرج، فهذه خطبته عليه السلام فيها وقد أخذ عنه علماء الكلام ما أخذوا.^(١)

وأما من لا خبرة له هذين العلمين من الأقدمين فقد اقتصروا بالتفسير بالمأثور وتركوا البحث فيما لم يرد فيه نص، ولذا عاد تفسيرهم تفسيراً نقلياً محضاً، وسواءيك البحث في هذا النوع من التفسير.

إلى هنا تم ما أردنا نقله من كلام الرابع، وبما أنّ لحلال الدين السيوطي كلاماً في شروط التفسير نذكره لما فيه من اللطافة وإن كان ذيله لا يخلو من الشذوذ، قال:

قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز؛ طلبه أولاً من القرآن، فما أجمل منه في مكان، فقد فُسر في موضع آخر؛ وما احتصر في مكان، فقد سُط في موضع آخر منه.

وقد ألف ابن الحوزي كتاباً فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه، وأشارت إلى أمثلة منه في نوع المجمل.

فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإنّها شارحة للقرآن وموضحة له، وقد قال الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مما فهمه من القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾^(٢) في آيات أخر وقال صلى الله عليه وآله: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»، يعني السنة

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنّهم أدري بذلك، لما

١. لاحظ كتاب بحوث في الملل والنحل ١٨٧/٣-١٩٢.

٢. انشاء ١٠٥

شاهدوه من القرائن والأحوال عند سروله، ولما احتصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح.^(١)

فما ألفت كلامه في المقطعين الأولين دون المقطع الثالث فقد بخس فيه حقوق أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإن السنة النبوية ليست منحصرة بما رواها الصحابة والتابعون، فإن أئمة أهل البيت عليهم السلام عية علم النبي ووعاة سنته، فقد روي عن آدثهم عن علي أمير المؤمنين عليه السلام عن السي عليه السلام روايات في تفسير القرآن الكريم، كيف وهم أحد الثقلين اللذين تركها رسول الله وقال: «إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله، وعترتي.

ولعمر الله أن الإعراص عن أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام لخسارة فادحة على الإسلام والمسلمين.

ثم إن الرجوع إلى أقوال الصحابة لا ينجع ما لم ترفع أقوالهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، فمجرد اتهم شاهدوا الوحي والتنزيل لا يثبت حججة أقوالهم ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله، والقول بحجية قول الصحابي مجرد نقله وإن لم يسند قوله إلى النبي صلى الله عليه وآله قول فارغ عن الدليل، فإنه سبحانه لم يبعث إلا نبياً واحداً لا أنبياء حسب عدد الصحابة إلا أن يرجع قولهم إلى قول السي عليه السلام.

إذا عرفت كلام هذين العلمين فلذكر شروط التفسير حسب ما نراها.

شروط التفسير

لا يحصى للمفسر من نبي علوم يتوقف عليها فهم الآية وتبيينها، وهذه الشروط تأتي تحت عناوين خاصة، مع تفاصيلها:

١. معرفة قواعد اللغة العربية

إن القرآن الكريم بل باللغة العربية، قل سبحانه: ﴿تَرَكَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(١) على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ^(٢) ومعرفة اللغة العرسة فرع معرفة علم النحو والاشتقاق والصرف.

فيعلم النحو يميز الماعل عن المفعول، والمفعول عن التمييز، إلى غير ذلك من القواعد التي يتوقف عليها فهم معرفة اللغة.

وأما الاشتقاق فهو الذي يُبين لنا مادة الكلمة وأصلها حتى نرجع في تبين معناها إلى حدودها، وهذا أمر مهم رأت فيه «قدام كثير من الباحثين، وهذا هو المستشرق «فوجل» مؤلف «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» الذي جعله كالمعجم لألفاظ القرآن الكريم وطبع لأول مرة عام ١٨٤٢ م، فقد التبس عليه جداول كلمات في موارد كثيرة، ذكر فهرسها محمد فؤاد عبد الباقي مؤلف «المعجم معبر لألفاظ القرآن الكريم» في أول معجمه.

حيث زعم أن قوله «وَقُرْن» في قوله سبحانه مخاطباً لنساء النبي: ﴿وَقُرْن فِي بُيُوتِكُنَّ﴾^(٣) مأخوذ من قَرَن مع أنه مأخوذ من «قَرَّ» فأين القَرَن من عز والاستقرار؟ كما زعم أن المَرَضَى في قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَى الصَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾^(٤) مأخوذ من رَضِيَ مع أنه مأخوذ من مرض فأين المرض من المرض؟! وقس على ذلك غيره.

وأما علم الصرف فيه يعرف الماضي عن المضارع وكلاهما عن الأمر والنهي إلى غير ذلك، وما ذكرنا من الشرط ليس تفسيراً خصوصاً القرآن الكريم بل هو شرط لتفسير كل أثر عربي وصل إلينا.

٢. معاني المفردات

إن الحملة تتركب من مفردات عديدة يحصل من احتياها حملة مفيدة للمخاطب، فالعلم بالمفردات شرط لازم للتفسير، فلولا العلم بمعنى «الصعيد» كيف يمكن أن يُفسر قوله سبحانه. ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾^(١)

وقد قام ثلثة من الباحثين بتفسير مفردات القرآن، وفي طليعتهم أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني (المتوفى عام ٥٠٢هـ) فألف كتابه المعروف بـ «المفردات» وهو كتاب قيم، وأعقبه في التأليف محمد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد الخزري المعروف بابن الأثير (٥٤٤-٦٠٦هـ) فألف كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر» وهو وإن كان يفسر غريب الحديث لكن ربما يستفيد منه المفسر في بعض المواد.

نعم ما ألقه المحقق فخر الدين بن محمد بن علي الطبري (المتوفى عام ١٠٨٥هـ) باسم «مجمع البحرين ومطلع البحرين» يعم غريب القرآن والحديث معاً، وهذا لا يعني عدم الحاجة إلى الرجوع إلى سائر المعاجم، كالصحيح للجوهري (المتوفى ٣٩٣هـ)، ولسان العرب لابن منظور الافريقي (المتوفى عام ٧٠٧هـ)، والقاموس للفيروز آبادي (المتوفى عام ٨٣٤هـ).

وفي المقام أمر مهم، وهو أن يهتم المفسر بأصول المعاني التي يشتق منها معان أخرى، فإن كلام العرب مشحون بالمحار والكنايات، فربما يستعمل اللفظ لمناسبة خاصة في معنى قريب من المعنى الأول فيبدو للمتدبر أن المعنى الثاني هو المعنى الأصلي للكلمة يفسر بها الآية مع أنها معنى فرعي اشتق منه لمناسبة من المعاني

وأفضل كتاب ألف في هذا الموضوع أي إرجاع المعاني المتفرعة إلى أصولها، كتابان.

أ: «المقاييس» لأحمد بن فارس بن زكريا (المتوفى عام ٣٩٥هـ) وقد طبع في ستة أجزاء.

ب: «أساس البلاغة» لمحمود الزمخشري (المتوفى عام ٥٣٨هـ). فبالمرآة إلى ذينك المرجعين يعرف المفسر المعنى الأصلي الذي يجب أن يفسر به الكلمة في القرآن الكريم ما لم تقم القرينة على خلافه، ولنأت بمثال

قال سبحانه في قصة آدم: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾^(١) فإن كثيراً من المتعاطين لعلم التفسير يتحدون الكلمتين ذريعة لعدم عصمة آدم بذريعة أن لفظة «عصى» عبارة عن المعصية المصطلحة، و«الغواية» ترادف الضلالة، لكن الرجوع إلى أصول المعاني يعطي انطباعاً غير ذلك، فلا لفظة «عصى» ترادف العصيان المصطلح ولا الغواية ترادف الضلالة أما العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة.

يقول ابن منظور: العصيان خلاف الطاعة، والعاصي الفصيل إذا لم يتبع أمه^(٢)

فمن خالف أمر مولاه، أو نصح الناصح، يقال: عصى، وعلى ذلك فليس كلمة «عصى» إلا موضوعة لمطلق المخالفة، سواء أكانت معصية كما إذا خالف أمر مولاه، أو لم تكن كما إذا خالف نصح الناصح. ولا يمكن أن يستدل بإطلاق اللفظ على أن المورد من قبيل مخالفة أمر المولى.

١ طه ١٢١

٢ لسان العرب ٦٧/١٤.

وأما الغي فهو - كما في لسان العرب - يستعمل في الخيبة والفساد والاضلال^(١)، ومن الواضح أن هذه المعاني أعم من المعصية الاصطلاحية، ومن مخالفة نصيح الناصح.

٣. تفسير القرآن بالقرآن

إن القرآن الكريم يصف عسفه بأنه تبار لكل شيء و يقول: ﴿وَمَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نُبِيًّا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢) فهل يصح أن يكون مبيئاً لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسه إذا كان فيه إجمال؟

هذا من جانب، ومن جانب آخر أن القرآن تناول موضوعات مهمة في سور متعددة لغايات مختلفة، فربما يذكر الموضوع على وجه الإجمال في موضع ويفسره في موضع آخر، مما أجمله في مكان فقد فصله في موضع آخر، وما احتصر في مكان فإنه قد بسط في آخر، وبذلك يمكن رفع إجمال الآية الأولى سآ الآية الثانية، كيف وقد وصفه سبحانه بقوله: ﴿إِنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي﴾^(٣) فإن المراد من المتشابه هو تشابه معاني الآيات بعضها مع بعض وتسانخها وتكرر مصاميحها بقرينة قوله «مثنى»، وبذلك يظهر أن رفع إجمال الآية بنظيرتها شيء دعا إليه القرآن الكريم لكن بعد الإمعان والدقة فيه ونضرب لذلك مثالا:

يقول سبحانه في وصف تعذيب قوم لوط: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾^(٤) ربما يتصور القارئ أنهم عدوا بالمطر الغزير الذي يستعقب السيل الجارف فغرّ قوا فيه، ولكن في آية أخرى أتى سبحانه ما يرفع إهام الآية فقال:

٢. المحل: ٨٩.

١. المصدر السابق: ١٤/ ١٤٠.

٤. الشعراء: ١٧٣.

٣. الزمر: ٢٣.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾^(١) فصَرَحَ بأنهم أَمْطَرُوا مطرَ احجارة فهلكوا بها، كما أهلك أصحاب القمل ها كما قال سبحانه ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾^(٢). ولنأت بمثال آخر:

يقول سبحانه في حق اليهود: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾^(٣) فظاهر الآية أنهم كانوا ينظرون محي الله تبارك وتعالى في ظلال من الغمام ولكن الآية الأخرى ترفع الإهام وأن المراد محي أمره سبحانه يقول: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَنَّمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٤)

٤. الحفاظ على سياق الآيات

إن من أهم وظائف المفسر الحفاظ على سياق الآيات الواردة في موضوع واحد، فتقطيع الآية بعضها عن بعض، والطرء إلى الجزء دون الكل لا يعطي للآية حقها في التفسير، فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كافة من الزهور تكمن بطاقتها وجمها في كوها مجموعة واحدة، وأما انظر التجريبي إليها فيسلب ذلك الحمال والنظارة منها، حتى أن بعض الملاحدة دخل من ذلك الباب فحرف الآية من مكدها وفسرها بغير واقعها، ولنأت بمثال

إنه سبحانه تشارك وتعنى يخاطب بني آدم بحطانات ثلاثة أو أكثر في بدء الحلقة، أي بعد هبوط آدم إلى الأرض، فخاطب أولاده في تلك الفترة بالحطانات

١. الحجر ٧٤ ٢. المفل ٤٠

٣. لقرة ٢١٠ ٤. الحل ٣٣

التالية، وقال:

١. ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ إِتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾. (١)
٢. ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ إِتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا
جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. (٢)
٣. ﴿يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ
وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. (٣)

فقد احتج من ينكر الخاتمية بالآية الأخيرة على أنه سبحانه يرسل الرسول
بعد رحيل النبي ﷺ بشهادة هذه الآية التي نزلت على النبي، أعني: ﴿يَا بَنِي آدَمَ
إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ..﴾.

والمسكين فسر القرآن بالرأي ويرأي مسبق، حيث فصل هذه الآية عما
تقدمها من الآيات التي تحكي خطاب الله سبحانه في بدء الخليقة وأنه سبحانه في
تلك الفترة خاطب بني آدم بهذه الآية، ولو كان النبي يتلو هذه الآية، فإنها يحكي
خطاب الله سبحانه في ذلك الأوان لا في عصر رسالته وحياته، ويكفي في ذلك
مراجعة المجموعة التي هذه الآية جزء منها في سورة الأعراف من الآية ١٩ إلى
الآية ٣٦، فالجميع بسياق واحد ونظم فارد يحكي خطاب الله في بدء الخليقة لا
خطابه سبحانه في عهد الرسول، وهذا ما دعانا إلى التكرير بأن حفظ السياق أصل
من أصول التفسير.

وما ذكرنا من لزوم الحفاظ على سياق الآيات لا يعني أن القرآن الكريم
كتاب بشري يأخذ بالبحث في الموضوع فإذا فرغ منه يتدنى بموضوع آخر دائماً،

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى
لَعُولٍ﴾.

وأما ما هو الخاف على بيان حكم الصلاة، قبل إهاء أحكام المرأة فهو
مركول إلى علم التفسير.

نموذج آخر

أحد السوحي في تبين مكانة نساء النبي ﷺ والمهمات الثقيلة الملقاة على
عاهلن، ولندأه في سورة الأحزاب من الآية ٢٨ وختمها بالآية ٣٥، ومع ذلك
طرح في شأه هذا الموضوع موضعاً، حر باسم طهارة أهل البيت من الرخص.
يقول سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا...﴾ (١)

ويقول

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٢)

وقل أن يهبي اسحث حول أرواح النبي حتى قل أن يكمل تلك الآية،
أحد بالحث حول أهل البيت على سحو يكون صريحاً أن المراد منهم غير أزواج
النبي وقال:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

ثم رجع إلى الموضوع الأور وقل.

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

وأما الدليل على أنه لا صلة لآية التطهير بنساء النبي هو لفظ الآية، أي

تذكير ضمائرهما «عنكم»، «يطهركم» وغير ذلك من القرائن المتصلة والمنفصلة التي تقرأها على وجه التخصيص في موسوعتنا «مفاهيم القرآن» الجزء الخامس على أنّ لحن الآيات في ساء النبي هو لحن التنديد والتخويف بخلاف هذه الآية فإنّ لحنها لحن التمجيد والثناء.

فأين قوله سبحانه: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِي مِّنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ من قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾؟
وأما الصلة بين الموضوعين فالإليك بيانه.

إنّهُ سبحانه حاطب ساء النبي بالخطابات التالية، وقال:
١. ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِي مِّنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾.

٢. ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ...﴾.

٣. ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.

فعند ذلك صحّ أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذّيس أذهب عنهم الرّجس وطهّروهم تطهيراً، وذلك لوحهين:

١. تعريهمنّ على جماعة بلعوا في الورع والتقوى، الذّروة العليا، وفي الطهارة عن الرذائل والمساوئ، القمّة. وبذلك استحقوا أن يكونوا أسوة في الحياة وقدوة في مجال العمل، فيلزم عليهم أن يقتديين بهم ويستضيئ بضوئهم

٢. التنبيه على أنّ حياتهم مقرونة بحياة أمة طاهرة من الرّجس ومطهّرة من الذّنس، وهنّ معهم لحمة القرابة ووصلة الحسب، واللّازم عليهنّ الحفاظ على شؤون هذه القرابة بالابتعاد عن المعاصي والمساوئ، والتحلّي بما يرضيه سبحانه، ولأجل ذلك يقول سبحانه: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾. وما هذا إلّا

لقراتهن^١ منه ﷺ وصلتهن^٢ بأهل بيته. وهي لا تنفك عن المسؤولية الخاصة، فالاستدباب للنبي الأكرم ﷺ ولبنيته الرفيع، سبب المسؤولية ومشوؤها، وفي ضوء هذين الوجهين صحت أن يطرح ضهارة أهل البيت في أثناء المحاوردة مع ساء النبي والكلام حول شؤونهن.

ولقد قام محققو الإمامية ببيان منسبة العدول في الآية، نأتي بعض تحقيقاتهم، قال السيد القاضي التستري: لا يبعد أن يكون اختلاف آية التطهير مع ما قبلها على طريق الالتفات من الأزواج إلى النبي ﷺ وأهل بيته ﷺ على معنى أن تأديب الأزواج وترغيعهن إلى الصلاح والسلوك، من تواع إذهاب الرخص والذنس عن أهل البيت ﷺ.^(١)

٥ الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين

إن كثيراً من الآيات المتعصية لأحكام الأعمال و لموضوعات محملة ورد تفسيرها في السنة القطعية وإجماع المسلمين وأحاديث أئمة أهل البيت كالصلاة والركاة والخت وغير ذلك مما لا يحصى للمفسر من اسرجوع إليها في رفع الإجمال وتبيين المبهم، وهو أمر واضح.

وهناك سبب ثان للرجوع إليه، وهو أنه ورد في القرآن مطلقات ولكن أريد منها المقيد، كما ورد عموم أريد منه الخصوص؛ وذلك وفقاً لتشريع القوانين في المجالس التشريعية، فإتهم يدكرون المطلقات والعموم في فصل كما يدكرون قيودها ومخصصاتها في فصل آخر باسم الملحق، وقد حذا القرآن في تشريعه هذا الحدو فحات المطلقات والعموم في القرآن انكريم والمقيد والمخصص في نفس السنة، ولبأت بمثال:

١ إحق الحق ٢٠ / ٥٧٠ وسبوايهت مريد بيان في فصل صيانة القرآن عن الحريب، فانتظر

يقول سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(١) وجاء في السنة محصصها، وأنه لا ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد، فقد رخص الإسلام الرب ههـ.
قال الإمام الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبد ربا»^(٢).

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «ليس بين الرجل وولده، وبسه و بين عبده، ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك»^(٣).
ولعل قوله سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٤) يوحي إلى هذا المعنى.

غير أن المهم صحة الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم، أما ما يرجع إلى السنن وتبيين الحلال والحرام بالتخصيص والتقيد فقد وردت فيه روايات صحاح وحسان، إنما الكلام فيما يرجع إلى المعارف والعقائد والقصص والتاريخ والحديث الصحيح في ذلك المورد في كتب أهل السنة قليل جداً، يقول الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول ثلاث كتب ليس لها أصول المعاري، والملاحم، والتفسير. قال المحققون من أصحابه. مراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة.^(٥)

ومن عجيب الأمر أنه لم يرد عن طرق الصحابة والتابعين ما يرجع إلى تفسير ما ورد من الآيات حول العقائد والمعارف، وكأنهم اكتفوا بقراءتها والمروء عليها كما عليه جملة من السلفيين.

١ البقرة ٢٧٥

٢ و٣ لوسائن ١٢، الباب ٧ من أبواب الرب، الحديث ٣١٠ وقد ذكر لإمام نكتة اشترع في كلامه.

٥. البرهان في علوم القرآن: ٢/١٥٦.

٤. الحشر: ٧.

إنه من المعلوم أن الإحاطة بمعاني الألفاظ والحمل لا يكفي في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾^(١)، حيث إنه يشت الرمي للرسول وفي الوقت نفسه ينفي عنه وهما متضادان.

كما أنه لا يكفي الإحاطة بالأدب العربي ومعاني المفردات فهم قوله سبحانه: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢)، حيث اتحد الشاهد والمشهود ومع ذلك كيف يشهد على وحدانيته؟!

ففي هذه الآيات لا محيص للمفسر من أن يرجع إلى أحد الثقلين، أي إما أثر عن أئمة أهل البيت، أو إلى العقل الصريح، ولا تسقى الآية على إجماعها، ويكون تفسيرها المرور عليها، والتبني تصحح الآية - نعود لله - لقلقة في اللسان.

النبي هو المفسر الأول

إن الرسول ﷺ حسب القرآن الكريم هو المفسر الأول، وأنه لا تقتصر وظيفته في القراءة والتلاوة، بل يتعين عليه بعد القراءة تبيان ما أحمل وتفسير ما أبهم يقول سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٣)

ترى أنه سبحانه يجعل غاية النورل بيان الرسول حقائق القرآن للناس مضاهياً إلى أنه سبحانه يشير في بعض الآيات إلى أن عليه وراء البيان، القراءة والجمع، يقول: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُفْجِلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا

٢. آل عمران: ١٨.

١. الأنفال: ١٧.

٣ النحل: ٤٤.

قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿٢﴾

فالآية ترشد إلى الوظائف الثلاث. (القراءة، والجمع، والبيان) التي على عاتق النبي بأمر من الله سبحانه

أما التلاوة يقول سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾. (٣)

وأما الجمع فالحق أنه قد جمع القرآن في حياته ولم يترك القرآن متشتتاً هنا وهناك

وأما البيان فقد كان يبين آيات الذكر الحكيم بالتدريج؛ قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من السبي عشر آيات، لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. (٤)

لكن جميع ما ورد عن النبي من التفسير - غير ما ورد من أسباب النزول - لا يتجاوز المائتين وعشرين حديثاً تقريباً، وقد أتعجب جلال الدين السيوطي نفسه بجمعها من مطاوي الكتب في آخر كتابه «الإتقان» فرتبها على ترتيب السور من العاتجة إلى الناس. (٥)

ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يفي بتفسير القرآن الكريم ولا يمكن لنا القول بأنه تفصيل نقاعس عن مهمته، وليس الحل إلا أن نقول بأنه تفصيل أودع علم الكتاب في أحد الثقلين الذين طهرهم الله من الرجز تطهيراً، فقاموا بتفسير

١ القيامة ١٦-١٩.

٢ الجمعة ٢

٣ الإتقان ٤/ ١٧٥-١٧٦، ط مصر

٤ الإتقان ٤/ ١٧٠، ط مصر

القرآن بالمأثور عن النبي المودع في محاميع كثيرة يقف عليها المنتفع في أحاديث الشيعة.^(١)

وبما ذكرنا علم أن الاقتصار في التفسير بالمأثور على ما روي في كتب القوم لا يرفع الحاجة، وليس للمفسر الواعي يحصى من الرجوع إلى ما روي عن علي وأولاده المعصومين عليه السلام في مجال التفسير وهي كثيرة ولعله إليهم يشير قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾^(٢) فالمصطفون من عباده هم الوارثون علم الكتاب.

ولندكر نموذجا من تفسير النبي صلى الله عليه وآله لما نزل قوله سبحانه: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^(٣) قال عدي بن حاتم: «ي وصعت خيطين من شعر أبيض وأسود، فكنت أنظر فيها، فلا يتبين لي، فضحك رسول الله حتى رؤيت نواحيه، ثم قال: «ذلك بياض النهار، وسواد الليل»^(٤).

٦. معرفة أسباب النزول

إن لمعرفة أسباب النزول دوراً هاماً في رفع الإبهام عن الآيات التي وردت في شأن خاص؛ لأن القرآن الكريم نزل بحوماً عبر ثلاثة وعشرين عاماً إجابة لسؤال، أو تنديداً لحادثة، أو تمجيذاً لعمل جماعة، إلى غير ذلك من الأسباب التي دعت إلى نزول الآيات، فالوقوف على تلك الأسباب لها دور في فهم الآية بحدها ورفع الإبهام عنها، فلنأت بأمثلة ثلاثة يكون لسبب النزول فيها دور فعال بالنسبة إلى رفع إبهام الآية.

١ كتفسير المصطفى للسيد الحارثي، نور الثقلين للحويري، وقسمها تفسير علي بن إبراهيم وغيره

٢ طاهر ٣٢ ٣. النقرة ١٨٧ ٤ مجمع البيان ١٠/ ٢٨١، ط صيدا

١. إنه سبحانه يندد بأشخاص ثلاثة تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطرس هؤلاء بأنه لا يحصى من اللحوء إلى الله سبحانه، فتانوا فقبلت توبتهم، لأنه سبحانه ثواب رحيم، يقول:

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١)

فلا شك أنّ في الآية عذّة إيهامات:

أ: من هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا؟

ب: ما هي الدواعي التي حدت بهم إلى التخلف؟

ج: كيف ضاقت عليهم الأرض؟

د: كيف ضاقت عليهم أنفسهم؟

هـ: بأي دليل أدركوا أنّه لا ملجأ من الله إلا إليه؟

و: ما هو المراد من قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾؟

إنّ الاجابة على هذه الأسئلة تكمن في الوقوف على أسباب النزول، فمن

رجع إليها يسهل له الإجابة.^(٢)

٢. يقول سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.^(٣)

فظهور الآية يوحي إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة وإنّما هو حائز بشهادة قوله: «لا جناح»، وأما إذا رجع إلى سبب النزول، يعرف أنّ قوله «لا حرج»

٢ مجمع البيان ٧٨/٣ ومز الإيعار إليه في ص ١٣

١. التوبة ١١٨.

٣. النقرة ١٥٨.

لا يراحم كونه واجباً

قال الإمام الصادق عليه السلام: كان المسلمون يرون أنّ الصفا والمروة تمتدّ استدع أهل الجاهلية فأنزل الله هذه الآية وإنا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ وهو واجب أو طاعة على الخلاف فيه، لأنّه كان على الصفا صنم يقال له: إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة وكان المشركون إذا طافوا بهما مسحوهما، فتحترج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين، فأنزل الله هذه الآية^(١)

وبالوقوف على ذلك يعلم أنّ قوله: «لا جناح» لا يتنافى كون السعي فريضة، لأنّ نفي الجناح نسبي متروحه إلى ما زعمه بعض المسلمين مانعاً من السعي، فقد سبحانه لا يضر هذا وعليكم السعي بين الصفا والمروة وإحياء شعائر الله.

٣. قال سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ﴾.^(٢)

فالإنسان في بدو الأمر يتعجّب من قوله سبحانه: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ ولكن بعد ما يقف على سبب النزول يزول تعجبه.

كان المحرّم عند بعض الطوائف لا يدخل بيته في دمه بل كان يتقبّ في ظهر بيته نقماً يدخل ويخرج منه فنزلت الآية بالهي عن التدين بذلك.

وفي الختام نصيف، أنّه لا يمكن الاعتداد على كلّ ما ورد في الكتب باسم أسباب السزول، بل لابدّ من التحقيق حول سنده والكتاب الذي ورد فيه، فإنّ

١ مجمع البيان ١/ ٢٤٠

٢ مجمع البيان ١/ ٢٨٤

أكثر المفسرين في القرون الأولى أخذوا علم التفسير من مستسلمة أهل الكتاب، خصوصاً فيما يرجع إلى قصص الأنبياء وسيرة أقوامهم، فلا يمكن الاعتماد على كلام هؤلاء.

يقول المحقق الشيخ محمد جواد البلاغي:

وأما الرجوع في التفسير وأسباب النزول إلى أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء وضحاك كما ملئت كتب التفسير بأقوالهم المرسلة، فهو مما لا يعذر فيه المسلم في أمر دينه فيما بينه وبين الله ولا تقوم به الحجة، لأن تلك الأقوال إن كانت روايات فهي مراسيل مقطوعة، ولا يكون حجة من المسانيد إلا ما ابتنى على قواعد العلم الديني الرصينة، ولو لم يكن من الصوارف عنهم إلا ما ذكر في كتب الرجال لأهل السنة لكفى. ^(١)

ثم ذكر ﷺ ما ذكره علماء الرجال في كتبهم في حق عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك وقتادة ومقاتل الدين هم المراجع في نقل كثير من الإسرائيليات والمسيحيات في تفسير الآيات.

٧. الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام

بعث النبي ﷺ من بين أمة أمية لها ثقافتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها، فالقرآن الكريم يشير في كثير من الآيات إلى تلك العادات الجاهلية المتوارثة، إن الاطلاع على تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده يوضح مصاد كثير من الآيات ويكشف النقاب عنها، فلنذكر نماذج لذلك.

أ: أنه سبحانه يذكر في سورة الأنعام تقاليد العرب وعاداتهم ويقول.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا
لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ
لِيُزِيدُوهُمْ وَلَيْلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُهِمَ وَمَا يَفْسُرُونَ * وَقَالُوا
هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْقِهِمْ وَأَنْعَامٌ خُرِثَتْ ظُهُورُهَا
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُرُونَ﴾ (١)

إنَّ هذه الآيات يسودها كثير من الغموض والإبهام، ولكن إذا رجعنا إلى ما
رواه المؤرخون في ذلك المضمار من تقاليدهم حبيها يراح الغموض الذي يكتنفها.
ولا يقتصر المفسر على هذا المقدار من التاريخ، فإنَّ الآيات النازلة في
الغزوات والحروب، وفي بعث السرايا لها دور في رفع الإبهام وانكشاف الحقيقة على
ماهي عليه.

وفي وسع المفسر أن يرجع إلى الكتب المعدة لبيان تاريخ الإسلام، وأخص
بالذكر «السيرة النبوية» لابن هشام (المتوفى عام ٢١٨هـ) وتاريخ يعقوبي (المتوفى
٢٩٠هـ) وتاريخ الطبري (المتوفى ٣١٠هـ) وتفسيره، و«مروج الذهب» للمسعودي
(المتوفى ٣٤٥هـ) و«الإمتاع» للمقريزي (المتوفى ٨٤٥هـ) إلى غير ذلك من الكتب
المعدة.

قال الشيخ عبده: أنا لا أعقل كيف يعقل لأحد أن يفسر قوله تعالى: ﴿كَانَ
النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ (٢) الآية، وهو لا يعرف
أحوال البشر، وكيف اتحدوا؟ وكيف تفرقوا؟ وما معنى تلك الوحدة التي كانوا

١. الأعام: ١٣٦-١٣٨.

٢. البقرة: ٢١٣.

عليها ؟ وهل كانت نافعة أو صارة ؟ ومادا كان من آثار بعثة الأنبياء فيهم ؟^(١)
والحق أنّ تفسير الآيات الواردة في الأمم الغاسرة ابتداءً من آدم وانتهاءً إلى
سَيِّئنا خاتم الأنبياء والرسل رهس الوقوف على تاريخهم وسيرتهم وأعرافهم.

٨ تمييز الآيات المكية عن المدنية

عرف المكي بما نزل قبل الهجرة، والمدني بما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم
بالمدينة، عام الفتح أو عام حجة الوداع أو سفر من الأسفار.^(٢)
ثم إنّ الوقوف على الآيات المدنية وتمييزها عن المكية يحصل من خلال
أصلوين:

الأول. الأخذ بأقوال المفسرين ومؤلفي علوم القرآن، فقد ميّزوا السور المكية
عن السور المدنية، كما ميّزوا الآيات المدنية التي جعلت في ثايبا السور المكية
وبالعكس

الثاني: دراسة مضمون الآية وانها هل كانت تناسب البيئة المكية أو المدنية ؟
حيث إنّ الطابع السائد على أكثر الآيات المكية هو مكافحة الشرك والوثنية، ونقد
العادات والتقليد الجاهلية، والدعوة إلى الإيمان بالمعاد، والتنديد بالكافرين
والمشركين؛ في حين أنّ الطابع السائد على أكثر الآيات المدنية هو تشريع الأحكام
في مختلف المجالات، والحدال مع أهل الكتاب في إحصاء الحقائق، والتنديد
بالمناققين الذين أطهروا الإسلام وأعطوا الكفر، إلى غير ذلك من العلام والملاح
التي يمكن أن يتميّر بها المكي عن المدني.

١ تفسير المدر البقرة تفسير الآية ٢١٣

٢ الإتيان ٢٦/١

وقد ذكر السيوطي سند حاص عن ابن عباس أسماء السور المدنية بعدما أنهى ذكر السور المكية، وإليك أسماء السور المدنية، وبالوقوف عليها تعلم السور المكية:

سورة البقرة، ثم الأفعال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا رزلت، ثم الحديد، ثم القتال، ثم الرعد، ثم الإنسان، ثم الطلاق، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله، ثم النور، ثم الحج، ثم المافقون، ثم المحادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعة، ثم التعابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم المائدة، ثم براءة.^(١)

وأما الحاجة لتمييز المكّي عن المدني فلأنه يرفع الإبهام العالق ببعض الآيات، مثلاً: أنّ سورة الشورى التي ورد فيها قوله سبحانه: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾^(٢) سورة مكية مع أنّ هذه الآية حسب المتأثر المتواتر نزلت في أهل بيت النبي ﷺ أعني: علياً وفاطمة والحسن والحسين ﷺ فربما يستعد نروها في حق أهل البيت بحجة أنّ السورة مكية ولم يكن يومذاك في مكة الحسن والحسين، ولكنه لو وقف على أنّ مكية السورة لا تلزم مكية عامة آياتها، لما استعد نروها في حقهم، فكم من سورة مكية وقعت في ثاياتها آيات مدنية وبالعكس، وهذه السورة من القسم الأول وإد كانت مكية لكن بعض آياتها مدنية ومنها هذه الآية، وقد صرح به علماء التفسير في كتبهم^(٣)، حتى أنك تجد في المصاحف المصرية المطبوعة تحت إشراف مشيخة الأزهر، التصريح بأنّ سورة الشورى مكية إلا الآيات ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧ فمدنية.

١. الإنفان: ١/ ٣١. ٢. الشورى ٢٣.

٣. لاحظ كتاب «نظم الدرر و تساق الأدب و السورة» تأليف إبراهيم بن عمر البقاعي لشافعي من علماء القرن التاسع، وقد ذكر في كتابه أنّ الآية مدنية.

٩. الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية

إن الآراء الموروثة من الصحابة والتابعين ثم علماء التفسير إلى يومنا هذا ثروة علمية ورثناها من الأقدمين، وهم قد بذلوا في تفسير الذكر الحكيم جهوداً كبيرة، فألفوا مختصرات ومفصلات وموسوعات حول القرآن الكريم، والإحاطة بآرائهم والإمعان فيها وترجيح بعضها على بعض بالدليل والبرهان من أصول التفسير شريطة أن يبحث فيها بحثاً موضوعياً بعيداً عن كل رأي مسبق

١٠. الاجتناب عن التفسير بالرأي^(١)

المراد من التفسير بالرأي هو أنّ المفسّر يتحدّ رأياً خاصاً في موضوع سبب من الأسباب ثم يعود فيرجع إلى القرآن حتى يجد له دليلاً من الذكر الحكيم يعضده، فهو في هذا المقام ليس بصدد فهم الآية وإنما هو بصدد إخصاع الآية رأيه وفكره، وبذلك يتعد عن التفسير الصحيح للقرآن.

وقد حذّر النبي ﷺ كافة المسلمين من التفسير بالرأي أو التفسير بغير علم، فقال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»^(٢) وقال: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»^(٣)

وليس النهي عن التفسير بالرأي محصوراً بالأحاديث النبوية، بل القرآن الكريم يندد بالسؤال على الله بما لا يعلم ويقول: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٤).

١. وفي الحقيقة، التفسير بالرأي من مواقع التفسير لصحيح لا من شرطه

٢. أخرجه البيهقي من حديث بن عباس كما في الريد في علوم القرآن ١٦١/٢

٣. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي على ما في البرهان

٤. لقرة ١٦٩.

ويقول: ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾^(١)

فمن يفسّر القرآن برأيه، فقد قضى بما ليس له به علم وتقول على الله بما لا يعلم.

وقد راح التفسير بالرأي يطابع علمي في العصور المتأخرة بعد الثورة الصناعية التي اجتاحت الغرب، فإنّ العروض العلمية التي طرحها من قبل علماء الطبيعة والفلك هي فروص غير مستقرة لا يمكن الركوز إليها في تفسير الذكر الحكيم، ولذلك سرعان ما تبدّل النظريات العلمية إلى أخرى، فمن حاول أن يحضّر القرآن الكريم للاكتشافات العلمية الحديثة، فقد فسّر القرآن برأيه، وإن صدق في نيته وأراد إبراز جانب من جواب الإعجاز القرآني، ولذا ذكر نموذجاً:

نشر جابرلز داروين كتابه «تحوّل الأنواع» عام ١٩٠٨م فأثبت فيه وفق تحقيقاته أنّ الإنسان هو النوع الأخير من سلسلة تطوّر الأنواع، وأنّ سلسلته تنتهي إلى حيوان شبيه بالقرودة، فذكر آباءه وأجداده بصورة شجرة خاصة مترنّها قول الشاعر:

أولئك آبائي فجنتي بمثلهم...

كان لشهر هذه النظرية ردّ فعل سيئ في الأوساط الدينية دون فرق بين الأوساط المسيحية والمسلمة واليهودية الذين اتفقوا على أنّ الإنسان كائن إبداعي وأنّ سلسلته تنتهي إلى آدم أبي البشر الذي خلّق هذه الصورة من دون أن يكون له صلة بسائر الحيوانات.

ثمّ إنّ بعض الشدّج من الناس اتخذوا تلك الفرصة ذريعة لتعارض العلم والدين وفصله عن الآخر، فزعموا أنّ سهج الدين غير منهيح العلم، وربما يجتمعان

وربما يهترقان

وهناك من لم يؤمن بفصل العلم عن الدين فحاول إخضاع القرآن الكريم للفرضية، فأخذ يفسر ما يرجع إلى خفة الإنسان في سور مختلفة على وجه يطبق على تلك الفرضية.

هذا و كان السجال حاداً بين المعتدين بالنص والمتأولين له إلى أن أتت الزمان زيف الفرضية والفروض التي جاءت بعده حول خلقه الإنسان.

وليست حلقة الإنسان موضوعاً فريداً في هذا الباب، بل لم يرل أصحاب البدع والنحل في دأب مستمر لإخضاع القرآن لأرائهم وعقائدهم، فهذه النحل الكثيرة السائدة بين المسلمين اتحدوا القرآن ذريعة لعقائدهم، فما من متحل إلا ويستدل بالقرآن على صحة عقيدته مع أن الحق واحد وهؤلاء متكثرون.

وكل يدعي وصلاً بيلي ويلي لا تقر لهم بذلك

ولقد كان لتفسير القرآن بالرأي دور في ظهور النحل والبدع بين المسلمين، وكان القرآن نزل لدعم آرائهم ومعتقداتهم!! أعاذنا الله وإياكم من التفسير بالرأي^(١)

هذه شرائط عشرة ينبغي للمفسر أن يتحلل بها، وهناك آداب أخرى ذكرها العلماء في كتبهم لم نتعرض إليها خشية الإطالة.

وثمة كلمة قيمة للعلامة الشيخ محمد حواد معبة حاء فيها:

ولا بد لهذا العلم من معدات ومؤاملات، منها العلوم العربية شتى أقسامها، وعلم الفقه وأصوله، ومنها الحديث وعلم الكلام، ليكون المفسر على بينة مما يجوز

١ سيوايبت لكلام في حقيقة التفسير بالرأي في الأمر الرابع من التمهيدات

على الله وأنبيائه، وما يستحيل عليه وعليهم، ومنها كما يرى البعض علم التجويد والقراءات.

وهنا شيء آخر يحتاج إليه المفسر، وهو أهم وأعظم من كل ما ذكره المفسرون في مقدمة تفاسيرهم، لأنه الأساس والركيزة الأولى لتفهم كلامه جلّ وعلا. ولم أر من أشار إليه، وقد اكتشفته بعد أن مضيت قليلاً في التفسير، وهو أن معاني القرآن لا يدركها، ولن يدركها على حقيقتها، ويعرف عظمتها إلا من يحسها من أعماقه، وينسجم معها بقلبه وعقله، ويختلط إيمانه بها بدمه ولحمه، وهنا يكمن السر في قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق»^(١).

القرآن قطعي الدلالة (١)

قسّم الأصوليون دلالة الكلام على معناه إلى: دلالة قطعية، ودلالة ظنية، فوصفوا دلالة النصوص على معانيها بالدلالة القطعية التي لا يحتمل خلافها، ودلالة الظواهر دلالة ظنية تقابل الأولى.

هذا من جانب، ومن جانب آخر أنّ نصوص القرآن بالنسبة إلى الظواهر أقل، وبذلك أصبحت دلالة القرآن على مصامينها دلالة ظنية لا قطعية.

ولأجل وصف دلالة الظواهر على مقاصدها بالظنية، سهّل التصرف في القرآن الكريم بحجج عقلية أو علمية بحجة أنّ دلالة القرآن ظنية لا تقاوم الحجج الفعلية والبراهين العلمية.

ولكن وصف دلالة الآيات بالظنية يوجب كون القرآن حجة ظنية ومعجزة غير قطعية مع أنّ الإعجاز يقوم على أساس من القطع واليقين.

فالإعجاز البياني قائم على جمال اللفظ وإساق الظاهر من جانب، وجمال العرص وسموّ المعنى وعلوّ المضمون من جانب آخر، فلو كانت دلالة القرآن على الجانب الآخر - أي المعنى - دلالة ظنية يُصحح القرآن معجزة ظنية تبعاً لأخص

١ موضوع البحث هو النصوص والظواهر دون المجملات، فهي خارجة عن عطف البحث

المقدمتين، وهذا من النتائج السلبية لتقسيم دلالة القرآن إلى القطعي والظني ولا يلزم به أحد إذا أمعن، ومع ذلك فمحسن معتقد - غير هذا - بأن دلالة الظواهر كالصوص على معانيها دلالة قطعية لا ظنية، وذلك بالبيان التالي:

إن أساس المحاورة بين الناس هو القطع بالمراد من ظواهر الكلام لا انظر به، وإلا لما قام صرح الحياة.

كيف لا يكون كذلك فإن ما يتفوه به الطبيب يتلقاه المريض مهوماً واصحاً لا تردد فيه، وما يتلقاه السائل من الجواب من خير يسكن إليه السائل بلا تردد.

ومع ذلك فكيف يُدعى أن ظواهر الكتاب والسنة أو ما دار بين السبي والسائل هي ظواهر ظنية؟!

إن القضاء الحاسم في أن كشف الظواهر عن مراد المتكلم هل هو كشف قطعي أو ظني؟ يتوقف على بيان المهمة الملقاة على عاتق الظواهر وما هي رسالتها في إطار المحاورة، فلو تبين ذلك لسهل القضاء بأن الكشف قطعي أو ظني.

فنقول: إن للمتكلم إرادتين:

١. إرادة استعمالية، وهي استعمال اللفظ في معناه، أو إحضار المعاني في ذهن المخاطب، سواء أكان المتكلم جاداً أو هازلاً أو مورياً أو غير ذلك، سواء أكان المعنى حقيقياً أو مجازياً.

٢. إرادة حدية، وهي أن ما استعمل فيه اللفظ مراد له حداً، وما هذا إلا لأنه ربما يفارق المراد الاستعمالي، المراد الجدي، كما في الهارل والموري والمقنس الذي يُرتب الحكم على العام والمطلق مع أن المراد الجدي هو الخاص ولمقيد، فهي هذه الموارد تغاير الإرادة الجدية الإرادة الاستعمالية، إما تغاييراً كلياً كما في

الهارل والموزي واللاعبي، أو تعبيراً حرثياً كما في العام الذي أريد منه الخاص، أو المطلق الذي أريد منه المقيد بالإرادة الجدية.

وعلى ضوء ذلك فيجب علينا أن نحلل أمرين:
الأول: ما هي الرسالة الموضوعية على عاتق الطواهر؟
الثاني: ما هو السبب لتسميتها ظنوناً؟

أما الأول فالوظيفة الملقاة على عاتق الطواهر عبارة عن حصار المعاني التي تعلقت بها الإرادة الاستعمالية، في دهن المخ طب سواء أكبات المعاني حقائق أم مجارات؛ فلو قال: رأيت أسداً، فرسالته إحضار أن المتكلم رأى الحيوان المفترس؛ وإذا قال: رأيت أسداً في الحمام، فرسالته إحضار أن المتكلم رأى رجلاً شجاعاً فيه، فكشف الجملة في كلا الموردين عن المراد الاستعمالي كشف قطعي وليس كشفاً طيباً، وقد أذى اللفظ رسالته بأحسن وجه وعلى ذلك لا تصح تسميته كشفاً طيباً، اللهم إلا إذا كرر الكلام محملاً أو متشاهماً، فالكلام عديد قاصر عن إحضار المعنى الاستعمالي بوجه متعين، لكنها خارجان عن محط البحث والكلام في الطواهر لا في المجملات.

وأما الثاني: أي السبب الذي يوجب تسمية ذلك الكشف طيباً، فإنه يتلخص في الأمور التالية:

١. لعل المتكلم لم يستعمل اللفظ في أي معنى.
٢. أو استعمل في المعنى المجاري ولم يصب قريبة.
٣. أو كان هازلاً في كلامه.
٤. أو موزياً في خطابه.
٥. أو لاغياً فيما يليق به.
٦. أو أطلق العام وأراد الخاص.

٧. أو أطلق المطلق وأراد المقيّد.

إلى غير ذلك من المحتملات التي توجب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي على وجه القطع. ولكن ألقت نظر القارئ إلى أمور ثلاثة لها دور في المقام:

١. أنّ علاج هذه الاحتمالات ليس من وظائف الظواهر حتى يوصف كشف الظواهر عن المراد الجدي لأجلها بانظنية، وذلك لما عرفت من أنّ المطلوب من الظواهر ليس إلا شيء واحد، وهو إحضار المعاني في ذهن المحاطب، وأما الاحتمالات المذكورة وكيفية دفعها فليس لها صلة بالظواهر حتى يوصف كشفها لأجلها، بأن دلالتها ظنية.

٢. إنّ بعض هذه الاحتمالات موجود في النصوص، فاحتمال كون المتكلم لاعباً، أو هارلاً، أو موزياً أو متقيّاً، أو غير ذلك من الاحتمالات موحود فيها، ومع ذلك نرى أنّهم يعدّونها من القطعيات.

٣. إنّ القوم عاجلوا هذه الاحتمالات بادعاء وجود أصول عقلائية دافعة لها، ككون الأصل، هو كون المتكلم في مقام الإفادة، لا الهزل ولا التمرين، بدافع نفسي، لا بدافع خارجي كالخوف وغيره.

وقد عرفت أنّ الحياة الاجتماعية مبنية على المساهمة بالظواهر، ففي مجال المساهمة والتفاهم بين الأساد والتلميذ والبائع والمشتري والسائس والمسوس، يعتبر المخاطب دلالة كلام المتكلم على المراد الاستعمالي والجدي دلالة قطعية لا ظنية، لأجل عدم الالتفات إلى تلك الاحتمالات وانسحابها عن الأذهان.

نعم إذا كان هناك إبهام أو إحمال، أو جرت العادة على فصل الخاص والقيّد عن الكلام، يكون الكلام إمّا غير طاهر في شيء أو يكون حجية الظهور

معلّفاً على عدم ورود دليل على الخلاف كما في مورد العام والمطلق.
وبذلك خرجنا بأن كشف الظواهر عن المراد الاستعمالي، بل المراد الجدي،
على ما عرفت أحياناً في مجال المفاهمة، كشف قطعي ولا يُعْرَجُ بل تلك الشكوك

الصفات الخبرية وكون الظواهر قطعية

إذا كان الأحد بظواهر الكلام أمراً لازماً في الذكر الحكيم والسنة القطعية،
فكيف تُفسّر الصفات الخبرية التي تدلّ بظواهرها على التحسيم والتشبيه تعالى
عن ذلك علواً كبيراً؟

فهل يمكن لنا الأخذ بظاهر قوله سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ﴾^(١)، فظاهر الآية يدلّ على أنّه سبحانه بنى السماء بأيديه وإن له يداً
كالإنسان، كما أنّ ظاهر قوله سبحانه ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٢)، أنّه
سبحانه استقر على عرشه وسريره، فالقول بلزوم الأخذ بالظواهر يستلزم حل هذه
الآيات على ظواهرها المبنيّة عن التحسيم واجبة؟

هذا هو السؤال المطروح في المقام، وللإجابة عنه، نقول.

قد عرفت أنّ الضابطة الكلية، أعني. لسروم الأخذ بظاهر الكتاب والسنة
القطعية، أمر لا يمكن النقاش فيها، ولا يصحّ استثناء آية من تلك الضابطة بعد
تشخيص الظاهر عن غيره، فلو تبيّن بالدلائل القطعية ما هو الظاهر يجب اتّباعه،
لكن الكلام في تعيين الظاهر، وتمييز الظهور التصديقي عن الظهور التصوري،
والظهور البدوي عن الظهور النهائي، ومثل هذا لا يتحقق إلّا بالتأمل والإمعان في

نص الآية الكريمة وما اختص بها من القرائن اللمطية، فعدئذ يمتز الظاهر عن غيره فيجب الأخذ به بلا كلام. والتجسيم والتشبيه إنما هو في الظهور البدوي، دون الظهور النهائي بعد الإمعان في الآية.

وما ربما يتصور من أن أهل العدل والتنزيه يحملون الآيات الواردة فيها الصفات الخبرية على خلاف ظواهرها، فهو كلام غير صحيح، فإنهم لا يأحدون بالظهور التصوري أو الظهور البدوي للآيات، وأما الظهور التصديقي أو الاستقرار فيأخذونه بتمامه، ولا يحملوها على غير ظواهرها.

ولتمييز الظهور الحرثي عن الظهور الجملي، والتصوري عن التصديقي يأتي بمثالين.

١. إذا قلت: رأيت أسداً في الحمام، فلمطة «أسد» وحدها ظاهرة في الحيوان المفترس ولكنها ظهورها الجملي ظاهرة في الرجل الشجاع؛ فلو قيل: إن الجملة حملت على خلاف ظاهرها، فإنما يصح بالنسبة إلى ظهور جزء من الكلام، أعني: الأسد دون المجموع، فاللزم للأخذ هو الظهور الجملي لا الحرثي

٢. إذا قلت: زيد كثير الرماد، فالظهور البدوي أن بيت زيد غير نظيف ولكنه ظهور بدوي، فإذا لوحظ أن الكلام ورد في مقام المدح يكون قرينة على أن المراد لازم المعنى وهو الجود؛ فلو قيل بأن الكلام حمل على خلاف ظاهره، فإنما هو بحسب ظهوره البدوي لا الاستقرار، فالذي يجب الأخذ به هو الظهور الجملي لا الحرثي، والظهور المستقر لا البدوي.

وعلى ذلك فحمل الجملة الأولى على الحيوان المفترس والثانية على الجود أخذ بالظاهر وليس فيه شائبة تأويل، ومن يرمي هذه التفسيرات بالتأويل فهو لا يفرق بين الظهورين: البدوي والاستقراري

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الآيات الحاكية عن الصفات الخبرية إذا

لوحظت مع القرائن المحفظة بالكلام، يتبين الطهور التصوري عن التصديقي والانتدائي عن الاستقراري، ويتبين أنّ هذه الآيات غيبة عن التأويل (بمعنى حمل الظاهر التصديقي على خلاف ظاهره) وأنّ دلالتها على معانيها قطعية لكن بالشرط الذي ذكرناه.

ولأجل توضيح ذلك نفسر الآيات التي ورد فيها لفظ اليد حتى يتضح أنّ تلك الآيات ليست بحاجة إلى التأويل بهذا المعنى، أي حمل الظاهر على خلافه، ويكون مقياساً لساثر الآيات التي ربما يكون طاهرها البدوي، موهماً خلاف التنزيه:

١. يقول سبحانه ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾^(١)

فقول: إنّ اليد في الآية استعمل في العضو المحصوص ولكن كُنِّي بها عن الاهتمام بخلقة آدم حتى يتسنّى بذلك ذم إبليس على ترك السجود لأدم، فقوله سبحانه: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ كناية عن أنّ آدم لم يكن مخلوقاً لغيري حتى يصحّ لك يا شيطان التحنّب عن السجود له، بحجة أنّه لا صلة له بي، مع أنّه موجود خلقته بنفسي، ونفخت فيه من روحي، فهو مخلوقي الذي قمت بخلقه، فمع ذلك تمرّدت عن السجود له.

فأطلقت الحلقة باليد وكُنِّي بها عن قيامه سبحانه بخلقه، وعنايته بإيجاده، وتعليمه إتياء أسماؤه، لأنّ الغالب في عمل الإنسان هو القيام به باستعمال اليد، يقول: هذا ما نيت به يدي، أو ما صنعت به يدي، أو ربيته يدي، ويراد من الكل هو القيام المباشر بالعمل، وربما استعان فيه بعينه وسمعه وغيرها من الأعضاء،

لكنه لا يذكرها ويكتفي باليد. وكأنه سبحانه يندد بالشيطان بأنك تركت السجود لموجود اهتممت بخلقه وصنعه.

٢. ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾^(١) فالمجسمة المتعبدة بظواهر النصوص البدوية تستدل بالآية على أن الله سبحانه أيدي يقوم بها بالأعمال الكبيرة، ولكن المساكين اغتروا بالطهور التصوري ولم يتدبروا في الظهور التصديقي، أحذوا بالظهور الجري دون الحملي، فلو كانوا معينين في مضمون الآية وما احتج بها من القرائن، لم يروا الطهور التصديقي الذي هو الملاك عن غيره، فإن الأيدي في الآية كناية عن تفرده تعالى بخلق الأنعام وأنه لم يشاركه أحد فيها، فهي مصنوعة لله تعالى والناس يتنعمون بها، فبدل أن يشكروا، يكفرون بنعمته، وأنت إذا قاربت بين الآيتين تفق على أن المقصود هو المعنى الكنائي، والمدار في الموافقة والمخالفة هو الظهور التصديقي لا التصوري.

قال الشريف المرتضى^(٢): قوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتَ بِيَدِي﴾ جار مجرى قوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتَ أَنَا﴾ وذلك مشهور في لغة العرب. يقول أحدهم: هذا ما كسبت يدك، وما جرت عليك يدك. وإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام فيقولون. فلان لا تمشي قدمه، ولا ينطق لسانه، ولا نكتب يده، وكذلك في الإثبات، ولا يكون للمعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة بل العائدة فيه النفي عن الفاعل^(٣).

٣. قال سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ تَنكِهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾^(٤) فاليد وإن كانت

ظاهرة في العصور الخاص لكتبتها في الآية كناية عن القوة والإحكام بقرينة قوله: ﴿وَأَمَّا لِمُوسَى إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ: «وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ»﴾. وكأنه سبحانه يقول. والساء بينها بقدرة لا يوصف قدرها وإنما لدو سعة في القدرة لا يعجزها شيء، أو بينها بقدرة عظيمة ونوسعها في الحلقة. إلى هنا خرجنا بالنتائج التالية:

١. أن دلالة طواهر الكتاب والسنة القطعية على مضامينها دلالة قطعية.
 ٢. لا يجوز تأويل الآيات بمعنى حملها على خلاف ظاهرها إلا في مورد جرت السنة فيه على إمكان إرادة خلاف الطاهر كما هو الحال في محال التقدير والتشريع.
 ٣. أن اللازم في الصفات الخيرية، أعني. اليد والرجل والعين والاستواء، هو تحصيل الظهور التصديقي لا التصوري، والظهور الجملي لا الجبري، فمستند يتعد به ولا يعدل عنه. ولا يحتاج إلى حمل الطاهر على خلافه.
 ٤. أن اليد في الآيات الثلاث، إما كناية عن قيام الفاعل بالفعل مباشرة لا باستعانة من الغير كما في الآيتين الأوليين، أو كناية عن القدرة الحارقة.
 ٥. حمل الآية على خلاف ظهورها البدوي أمر لا مانع منه، لأن الظهور البدوي ليس بحجة ومخالفته لا تعد خلافاً للحجة.
- وأما حمل الآية على خلاف ظاهرها التصديقي الذي استقر ظهور الكلام فيه أمر غير جائز مطلقاً إلا فيها حثرت السيرة فيه، أعني مجال التشريع، مثل: حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص.
- وما ربما يترأى من المشايخ من «أن الطواهر حفيضة المؤنة يمكن التصرف فيها» صحيح في الظهور السدوي أو الظهور الحرثي لا في الظهور الجملي والتصديقي الاستقراري

سؤال: إذ كانت الظواهر قطعية الدلالة فما هو الوجه في اختلاف المفسرين؟

والجواب: أنّ اختلافهم يرجع إلى الصغرى، وهي عدم وجود ظاهر في البين لأجل الاختلاف في الأمور التالية:

١. اختلاف القراءات.
 ٢. اختلاف وحود الأعراب وإن اتفقت القراءات.
 ٣. اختلاف اللغويين في معنى الكلمة.
 ٤. اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر.
 ٥. احتمال العموم والخصوص.
 ٦. احتمال الإطلاق أو التقييد.
 ٧. احتمال الحقيقة أو المجاز.
 ٨. احتمال الإضمار أو الاستقلال.
 ٩. احتمال الكلمة زائدة.
 ١٠. احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير.
 ١١. احتمال أن يكون الحكم منسوخاً أو محكماً.
 ١٢. اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ﷺ وعن السلف (رض).^(١)
- ما ذكره من وجوه الاختلاف صحيح لكن ثمة وجه آخر للاختلاف هو تطبيق الآية على العقيدة التي يعتنقها المفسر، فالجبري يحاول صرف الآيات الدالة على الاختيار عن طاهرها، كما أنّ التفويضي يسعى إلى صرف ما يدلّ بطاهره على أنّ للسماء دوراً في أفعال البشر، إلى صرفها إلى خلاف طاهرها. وقلنا يتفق أن يتجرد

المفسر من معتقداته والأصول التي يتناهاها. وهذا هو العامل المهم في اختلاف المفسرين.

ثم إن هناك وجهاً آخر للاختلاف وهو الاختلاف في الأصول التي يجب أن يصدر عنها المفسر

فالشيعي الإمامي يصدر عما روي عن النبي وأهل بيته عليهم السلام بطرق خاصة ويفسر بها الآيات لا سيما فيما يرجع إلى الأحكام، ولكن المفسر السني يصدر عن غير هذا المصدر فيأخذ بقول كل صحابي وإن أدرك النبي يوماً أو يومين أو شهراً ولم تثبت عدالته، كما أن هناك من يأخذ بالإسرائيليات التي جرت الويلات على المفسرين

التفسير بالرأي

تضافرت الروايات على النهي عن التفسير بالرأي عن النبي والآل عليهم السلام.
 روى الصدوق بإساده عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول الله
ﷺ قال جلّ جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي»^(١).
 وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه
 عن العلماء»^(٢).

وروى أبو جعفر الطبري، بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «من قال
 في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»^(٣).
 أخرج الترمذي عن النبي ﷺ قال: «اتقوا الحديث إلا ما علمتم، فمن كذب
 علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من
 النار»^(٤).

إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول النهي عن التفسير بالرأي، غير أنّ
 الذي يجب التركيز عليه هو تحديد التفسير بالرأي، فقد اختلفت كلماتهم في
 تفسير هذا الموضوع إلى أقوال:

٢ التوحيد: الباب ٣٦، ص ٢٦٤
 ٤ مس الزمدي ٢٠/١٥٧، كتاب التفسير

١ أمالي الصدوق، المجلس الثاني ٦
 ٣ تفسير الطبري: ٢٧/١

أ. تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول

يظهر من الطبري أنه يخص التفسير بالرأي بتفسير آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان الرسول، ومن أظهر مصديقه، الآيات الواردة حول المرائض كالصلاة والزكاة والحج حيث إن الأجزاء والشرايط والموانع وهن بيان الرسول، يقول الطبري في ذلك الصدد:

وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله ﷺ أو بصيه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمحطى فيها كان، من فعله بقله فيه برأيه، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق وإنما هو إصابة حارص وظان والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لم يعلم، وقد حرم الله حق شأوه ذلك في كتابه على عباده، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِلَافُ الْبَغْيِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله ﷺ الذي جعل الله إليه بيانه قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه، لأن القائل فيه غير علم قائل على الله ما لا علم له به.^(١)

الظاهر أن ما ذكره من مصديق التفسير بالرأي وليس التفسير بالرأي منحصراً به.

ويظهر من السيد الخوئي رحمته احتمال ذلك المعنى، قال.

ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي، الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة عليهم السلام مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك، ولروم الانتهاء إليهم، فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب، ولم يأخذ التحصيل أو التقييد الوارد عن الأئمة كان هذا من التفسير بالرأي ^(١)

ب. إخضاع القرآن للعقيدة

إن المراد من التفسير بالرأي هو أن يكون الرأي والعقيدة المسقة هو الملاك للتفسير، فالمتفسير - مكان أن يتجرد عن الآراء المسقة ويوطن نفسه على ما توجبه الآية حسب الأصول والقواعد - يُخضع القرآن لعقيدته، ويعرضه عليها. مع أن القرآن حجة الله على خلقه وعهده إلى عباده فيجب أن يُحكم إليه ويصدر عن حكمه لا بالعكس.

إن موقف المفسر من كلام الله موقف المتعلم من المعلم، وموقف مجتني الثمرة من الشجرة، فيجب أن يترصد إلى أن ينطلق المعلم فيأخذ ما يليقه، ومجتني الثمرة في أوامها وفي إيناعها، غير أن هذه الأدوار تنعكس حين التفسير بالرأي.

ومن هذه المقولة دعم أرباب الملل والحل آرائهم وحججهم بالقرآن مع أن لهم آراء متضاربة، والقرآن لا يعترف إلا بواحد منها، وما ذلك لأنهم يصدر عن التفسير بالرأي ولا يحتكمون إلى القرآن بل - مكان عرض عقيدتهم على القرآن - يعرضون القرآن على العقيدة ويطبقونه عليها

ج. تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة

تفسير القرآن بغير الأصول والقواعد التي يتوقف التفسير عليها، من مقولة

التفسير بالرأي، فإنّ لتفسير كلّ كلام - إلهياً كان أم شريعياً - أصولاً لا يعرف المراد من غيره إلّا في ظلّها، وقد عرفت تلك المقدمات عند البحث في ما يسمّى المفسّر. وقد أريد الوجهان من الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، وقد اختارهما لفيف من المحققين، نذكر ما يلي:

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (المتوفّى ٦٧١هـ) قال - بعد نقل روايات ناهية عن التفسير بالرأي -

إنّ النهي يحمل على أحد وجهين

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه، ليجتنب على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي واهوى لما يلوح له من القرآن ذلك المعنى وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يجتنب ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم ان ليس المراد من الآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه، وتارة يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويرجع ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه، أي رأيه حملّه على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه.

الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بعرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يُحكّم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل والسماع لاندّ له منه في ظاهر التفسير ليتقى به مواضع الغلط، ثمّ بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلّا بالسماع كثيرة، ولا

مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر^(١)
وقد احتار ابن عاشور (المتوفى عام ١٢٨٤هـ) هذا المعنى، وذكر للتفسير
بالرأي هذين الوجهين، أيضاً وقال:

الأول: أن يكون له ميل إلى نرعة أو مذهب أو نحلة فيتأول القرآن على وفق
رأيه ويصرفه عن المراد ويُرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف،
فيجتر شهادة القرآن لتقرير رأيه، ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله
من التعصب، عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه.

الثاني: أن المراد بالرأي هو القول عن محرّد حاطر دون استناد إلى نظر في أدلة
العربية ومقاصد الشريعة وتصاريحها، وما لا بدّ منه من معرفة الناسخ والمسخ
وسبب النزول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم.^(٢)
فعلى ذلك التفسير بالرأي يتلخص في أمرين.

الأول: أن يتوحى من تفسير القرآن دعم عقيدته ورأيه المُستق حتى يمتح
بالآية على الخصم أو يبرر به عمله، ففي ذلك الموقف ينظر المفسر إلى القرآن لا
بنظر الاهتداء بل بنظر دعم موقفه وعقيدته ومذهبه.

الثاني: الاستناد بالرأي في تفسير القرآن من دون أن يقتفي الأسلوب
الصحيح في تفسير القرآن حسب ما قدمناه عند البحث في مؤهلات المفسر.
ويظهر من السيد الطباطبائي أنّه خص التفسير بالرأي بالقسم الثاني ببيان
آخر وهو أن كلام الله سبحانه لرفع مستواه لا يُفسّر كما يُفسّر به كلام الإنسان
حيث قال:

١. تفسير القرطبي ١/ ٣٣-٣٤. ولاحظ تفسير الصافي ١/ ٣٩.

٢. التحرير والنويز: ١/ ٣٠-٣١.

إنّ الإضافة في قوله «رأيه» يفيد معنى الاحتصاص والامتداد والاستقلال، بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإنّ قطعة من الكلام من أيّ متكلم إذا ورد علينا، لم نلت دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي، ونحكم بذلك أنّه أراد كذا، كما نحري عليه في الأقاير والشهادات وغيرهما كلّ ذلك لكون بياننا مبنياً على ما نعلمه من اللغة، وبعده من مصاديق الكلمات، حقيقة ومجازاً.

والبيان القرآني غير جازٍ هذا المجزئ، بل هو كلام موصول ببعضه بعض، في حين أنّه موصول ينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه عن بعض كما قاله علي عليه السلام.

فلا يكفي ما يتحصل من آية واحدة بأعمال القواعد المقررة في العلوم المرتبطة في انكشاف المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيها كما يظهر من قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (١).

فالتفسير بالرأي المهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. وبعبارة أخرى: إنّها هي عليه السلام عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم به كلام غيره وإن كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع، والدليل على ذلك قوله عليه السلام في الرواية الأخرى: «من تكلم في القرآن سرأيه فأصاب فقد أخطأ» فإنّ الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس إلّا لكون الخطأ في الطريق.

والمحصل: أنّ المهي عنه إنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر

على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة، وكونه هو السنة بما في القرآن وفس السنة الأمرة بالرجوع إليه وعرض الاحبار عليه، فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن ^(١)

ومع أنه فصل الكلام في القسم الثاني من التفسير بالرأي — لم تكن الإشارة إلى القسم الأول في بعض كلماته قال:

يعرض المفسر الآية على ما توصل إليه العلم أو الفلسفة من نظريات أو فرضيات مقطوع أو مظنون بهما ظناً راجحاً....

نموذج لكل من القسمين

ثم إن تأويلات الساطنية أو المتصوفة كتبها من قبل القسم الأول، وسيوافيك البحث عنها في موضعها، وتبسيط الضوء بذكر مثالاً:

أثبتت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود وأن الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود والمنسوب إلى الجاعل هو الوجود، غير أن نزول الوجود لا يفك عن عروص الحدود، فالصادر من الله سبحانه هو الوجود غير المحدد المبسط على الماهيات.

هذا ما أشتته الأصول الفلسفية، ثم إن العرفاء يدعمون تلك النظرية بالآية التالية:

يقول سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ ^(٢). ويفسرون مد الظل بسط الوجود على الماهيات.

حتى أن بعض المشايخ من العرفاء كان يدّعي أن دلالة الآية على هذا المعنى أمر بديهي، فقد نظر العارف إلى القرآن لا ينظر الاهتداء بل ينظر ما يدعم عقيدته. مع أن الآية أحبية عما رامه، فإن الآية وما بعدها تصدّد بيان آياته سبحانه الكونية من جعل الليل لباساً والنوم سباتاً والنهار نشوراً، وإرسال الرياح بشرى بين يدي رحمته، إلى غير ذلك من الآيات، فأبي صلة له بالوجود المنسبط على الماهيات^{١٩}

ومن القسم الثاني، أعني 'تفسير القرآن من غير استناد إلى أصل صحيح، بل اعتماداً على ظاهر الآية من دون الوغول فيها، بالأساليب المعهودة، يقول سبحانه: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفاً﴾^(٢٠)

إن من يقتنع في تفسير القرآن بالقواعد العربية مع غص النظر عن سائر الأصول ربما يجعل مبصرة وصفاً للثقة فيصِف الناقة بالإبصار مع أنها وصف لموصوف محذوف أي «وجعلنا الناقة آية مبصرة» فالآية من قبيل الاختصار بحذف الموصوف.

الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي

ثم إن المحطّور هو التفسير بالرأي على ما عرفت، وأما السعي وبدل الجهد في فهم مقاصد الآيات ومراميها عن الطرق المألوفة بين العلماء خلفاً عن سلف فليس بمحطّور بل هو ممدوح، بل لا يحصى عنه في فهم القرآن الكريم فإن ما يهتدي إليه المفسر بعد التفكير والتأمل في مفردات الآية وحملها وسياقها ويطبّقها من الآيات إذا كان له صلة لها فهو تفسير مقبول ولا صلة له

بالتفسير بالرأي، وإذا كانت الآية مما تتضمن حكماً فقهاً يرجع في فهم الموضوع وشروطه وجزئياته وموانعه إلى الروايات والأخبار المأثورة، ثم يتمسك في موارد الشك في اعتدال شيء، أو حروح فرد عن تحت الدليل بإطلاقها أو عمومها فلا يعد ذلك تفسيراً بالرأي بل اجتهاداً معقولاً، مقبولاً في فهم الآية.

ولعل كون القرآن كتاب القرون والأجيال لا تنقضي عجائبه يلام قول هذا السوع من التفسير الاجتهادي، ولأجل ذلك لم يرل كتاب الله طرياً في غضون الأجيال لم يدرس ولم يطرأ عليه الاندرااس، بل هو طري ما دامت السماوات والأرض، ولازم ذلك وجود معارف وحقائق في القرآن يهتدي إليها الإنسان بالتعمق في دلالاته اللفظية المطابقة والتصمنية والائترامية، وإن كان السلف في الأعصار الماضية عافلين عن هذه المعاي، ولعلّه إلى ذلك يشير الصادق عليه السلام في جواب من سأله أنه ما نال القرآن لا يرداد على النشر والدرس إلاّ عضاضة بقوله: «لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لئاس دون ئاس، وهو في كل زمان جديد، وعد كل قوم غص إلى يوم القيامة»^(١).

وسالجملة ما يصاد هذا الباب في وجه المفسرين، يوجب وقف الحركة العلمية في فهم الكتاب العزيز، وسالنالي يكون القرآن كسائر الكتب محدود المعنى ومقصود المراد لا يحتاج إلى تداوم البحث وتضافره.

ولأجل إعطاء نموذج من الاجتهاد الصحيح في فهم القرآن ذكر اجتهاد الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام في تفسير الآية.
روى ابن شهر آشوب في مناقه، قال:

فَدُمَّ إلى المتوكل رجل نصراني هجر امرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيى بن أكتهم: الإيمان يمحو ما قبله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى الإمام الهادي عليه السلام يسأله، فلما قرأ الكتاب، كتب: «يضرب حتى يموت»

فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلة، فكتب:

«بسم الله الرحمن الرحيم * فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون»^(١) وأمر به المتوكل فضرب حتى مات.^(٢)

فالآية تدلّ بوضوح على أنّ الإيمان لدفع البأس، غير نافع في دفعه وعليه حوت سنة الله سبحانه، فليكن المقام من صغريات تلك الكبرى.

«تم الكلام في المقدمات التمهيدية

فلنشرع في بيان المناهج التفسيرية»

١ عامر ٨٤-٨٥.

٢ مناقب آل أبي طالب ٤/٤٠٣-٤٠٥

المنهج الأول

التفسير بالعقل

وصوره:

- ١ . التفسير بالعقل الصريح الفطري
- ٢ . التفسير على ضوء المدارس الكلامية
- ٣ . التفسير على ضوء السنن الاجتماعية
- ٤ . التفسير على ضوء العلم الحديث
- ٥ . التفسير حسب تأويلات الباطنية
- ٦ . التفسير حسب تأويلات الصوفية

إيضاح

المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري

وقبل الخوض في استعراض المدهج انني يعلب عليها الطنح العقي أو
النقي، نذكر بكنة في عاية الأهمية، وهي ضرورة التمييز بين موضوعين: هما:

١. المنهج التفسيري.

٢. الاهتمام التفسيري.

فبقول: إن هاهنا بحثين:

الأول. البحث عن المنهج التفسيري لكل مفترس، وهو تبيين طريقة كل
مفسر في تفسير القرآن الكريم، والأداة والوسيلة التي يعتمد عليها لكشف الست
عن وجه الآية أو الآيات؟ وهل بأحد العقل أداة لتفسير أو القل؟ وعن الثاني
وهل يعتمد في تفسير القرآن على نفس القرآن، أو عن السنة، أو على كليهما، أو
غيرهما؟

وبالحملمة ما يتحده مقناحاً لرفع بهام الآيات، وهذا هو ما نسميه المنهج في
تفسير القرآن في كتابنا هذا.

الثاني. البحث عن الاتجاهات والاهتمامات التفسيرية، والمراد منها المباحث
التي يهتم بها المفسر في تفسيره مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات، مثلاً
تارة يتجه إلى إيضاح المادة القرآنية من حيث اللغة، وأخرى إلى صورتها العارضة

عليها من حيث الإعراب والبناء، وثالثة يتجه إلى الجانب السلافي، ورابعة يعتني بآيات الأحكام، وخامسة يصبّ اهتمامه على الجانب التاريخي والقصصي، وسادسة يهتم بالأنحاء الأخلاقية، وسابعة يهتم بالأبحاث الاجتماعية، وثامنة يهتم بالآيات الساحرة عن الكون وعالم الطبيعة، وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية الدقية عن المبدأ والمعاد وغيرهما، وعاشرة بالجميع حسبما أوتي من المقدرة.

ولا شك أنّ التفسير محتلة من حيث الاتجاه والاهتمام، إمّا لاختلاف أذواق المفسرين وكفاءاتهم ومؤهلاتهم، أو لاختلاف ميّاتهم وظروفهم، أو غير ذلك من العوامل التي تسوق المفسر إلى صبّ اهتمامه إلى جانب من الجوانب المذكورة أو غيرها، ولكن البحث عن هذا لا يمتّ بالبحث عن المنهج التفسيري للمفسّر بصفة، فمن تصور أنّ البحث عن اختلاف الاهتمامات والاتجاهات راجع إلى البحث عن المنهج التفسيري فقد تسامح.

وإن شئت أن تفرّق بين الباحثين فنأتي بكلمة موحدة، وهي أنّ البحث في المناهج بحث عن الطريق والأسلوب، والبحث في الاهتمامات بحث عن الأعراض والأهداف التي يتوخاها المفسر، وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في مجال القرآن.

أنواع المناهج التفسيرية

إذا تبيّن الفرق بين الباحثين فنقول: إنّ التقسيم الدارج في تبيين المناهج هو أنّ المفسر إمّا يعتمد في رفع الستر عن وجه الآية على الدليل العقلي أو على الدليل النقل، ونحن أيضاً نقفني في هذا البحث أثر هذا التقسيم لكن بتسيط في الكلام.

تفسير القرآن في ظل العقل الصريح

قد يطلق التفسير بالعقل، ويراد به التفسير بعبر النقل، سواء أكان التفسير بالعقل الفطري، أم بالقواعد الدارحة في المدارس الكلامية، أو بتأويلات الباطنية، أو الصوفية، أو التفسير حسب العلوم الحديثة. والتفسير بالعقل بهذا المعنى يعم جميع هذا النوع من التفسير. وهذا صار أيضاً ملاكاً لتقسيم المناهج التفسيرية إلى المنهج العقلي والنقلي.

وقد يطلق ويراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري والعقل الصريح والبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكل أرباب العقول، وهذا هو المراد في المقام، وهو بهذا المعنى قسم من المناهج التفسيرية العقلية فلاحظ.^(١)

وبما أن العقل الصريح يقسم إلى عقل نظري^(٢) وإلى عقل عملي^(٣)، فالآيات الواردة حول العقائد والمعارف تفسر في ظل العقل النظري، كما أن الآيات الواردة حول الحقوق والأخلاق والاجتماع تفسر بها هو المسلم عند العقل العملي.

١ والعقل بالمعنى الأول مقسم للمدع استة، وبالمعنى الثاني قسم منه

٢ والمراد من عقل النظري إدراك ما يجب أن يعلم، كحاجة الممكن إلى العلة؛ وإيراد من العقل

العملي، إدراك ما يجب أن يعمل ويطبَّق على الحقائق، كقولنا العنل حسن والعلم فيح

ولأجل إيضاح هذا النوع من التفسير بالعقل الذي يشارك التفسير على سائر المعايير العقلية كما أشرنا إليها، نذكر نباح في مجالي العقل الطري والعقل العملي، ولنقدم الكلام في الأول على الثاني.

١. واحد لا ثاني له

يقول سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١) فالآية تنفي أن يكون له سبحانه أي مثل ونزد، وفي سورة أخرى يقول: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(٢) وهذه عقيدة صريحة إسلامية، يمكن أن يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي.

أ. صرف الوجود لا يتعدد

إذا كان الموجود منزهاً عن كل حد وقيد بحيث ليس له واقعية سوى الوجود المطلق فهو لا يتكرر ولا يتعدد، بمعنى أنه لا تتعقل له الانثنية والكثرة، لأن ما فرصته ثانياً بحكم أنه أيضاً منزّه عن كل قيد وحدّ وخليط يكون مثل الأول فلا يتميز ولا يتشخص، وقد قام الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بتفسير الآية على ضوء هذا الحكم العقلي.

روى الصدوق أنّ أعرابياً قام يوم الحمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إنّ الله واحد، قال فحمل الناس عليه، وقالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب، فقال أمير المؤمنين: «دعوه، فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي يريده من القوم»... ثم قال شارحاً ما سأله عنه الأعرابي: «وقول

١. الشورى ١١

٢. الاحلاص ٤

القائل واحد، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدحل في باب الأعداد، أما ترى أنه كمر من قال ثالث ثلاثة»

ثم قال: «معنى هو واحد: أنه ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، و قول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعي به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل»^(١).

والإمام عليه السلام لم يكتف ببيان المقصود من وصفه سبحانه بأنه واحد، بل أشار إلى معنى آخر من معاني توحيده وهو كونه أحدي الذات، الذي يهدف إلى كونه بسيطاً لا جرة له في الخارج والذهن. و التوحيد بهذا المعنى هو القسم الثاني من التوحيد الذاتي المبحوث عنه في محله.

ب. التعدّد يستلزم التركيب

لو كان هاءك واجب وجود آخر لشارك الواحدان في كونها واجبي الوجود، ولابد من تميز أحدهما عن الآخر شيء وراء ذلك الأمر المشترك، كما هو الحال في كل مثليين، وذلك يستلزم تركيب كل منهما من شيئين أحدهما يرجع إلى ما به الاشتراك، والآخر إلى ما به الامتياز، والمركب بها أنه محتاج إلى أجرائه لا يكون موصوفاً بوجوب الوجود، بل يكون - لأجل الحاجة - ممكنأ وهو خلاف العرض.

وباحتصار لو كان في الوجود واحبان للرم إمكانهما وذلك أنهما يشتركان في وجود الوجود فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنينية، وإن تميزا لزم تركيب كل واحد منهما مما به المشاركة وما به المباينة، وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين، وهذا خلاف الفرض.

ج. الوجود اللا متناهي لا يقبل التعدّد

هذا الرهان مؤلف من صغرى و كبرى والنتيجة هو وحدة الواجب وعدم إمكان تعدّده، وإليك صورة القياس حتى نرهن على كلّ من صغراه وكبراه وجود الواجب غير متناه.

وكّل غير متناه واحد لا يقبل التعدّد.

فالنتيجة وجود الواجب واحد لا يقبل التعدّد.

وإليك البرهنة على كلّ من المقدمتين.

أما الصغرى: فإنّ محدودية الموحود ملازمة لتلبّسه بالعدم. ولأجل تقريب هذا المعنى لاحظ الكتاب الموضوع بحكم خاص، فإنك إذا نظرت إلى أيّ طرف من أطرافه ترى أنّه يتهى إليه وينعدم بعده، ولا فرق في ذلك بين صغبر الموجودات وكبرها، حتّى أنّ جبال الهملابا مع عظمتها محدودة لا يرى أي أثر للجل بعد حدّه. وهذه خصيصة كلّ موجود متناه زماناً أو مكاناً أو غير ذلك، فالمحدودية والتلبس بالعدم متلازمان

وبتقرير آخر: أنّ عوامل المحدودية تمحور في الأمور التالية:

١. كون الشيء محدوداً بالماهية ومزدوجاً بها، فاتّها حد وجود الشيء والوجود المطلق بلا ماهية غير محدد ولا مقيد وإنّما يتحدّد بالماهية.

٢. كون الشيء واقعاً في إطار الزمان، فهذا الكم المتصل (الزمان) يحدّد وجود الشيء في زمان دون آخر.

٣. كون الشيء في حيّز المكان، وهو أيضاً يُحدّد وجود الشيء ويخصّه بمكان دون آخر.

وأما الكرى فهي واضحة بأدنى تأمل، وذلك لأن فرص تعدد اللا متاهي يستلزم أن يعتبر كل واحد منهما متاهياً من بعض الجهات حتى يصح لنا أن نقول هذا غير ذلك، ولا يقال هذا إلا إذا كان كل واحد متميزاً عن الآخر، والتميز يستلزم أن لا يوجد الأول حيث يوجد الثاني، وكذا العكس. وهذه هي «المحدودية» وعين «التناهي»، والمفروض أنه سبحانه غير محدود ولا متناه.

فيستنتج من هاتين المقدمتين أن وجود الواجب واحد لا يقبل التعدد. ومن لطيف القول ما نلحده في كلامه سبحانه حيث إنه بعد ما يصف نفسه بالوحدانية يعقده بوصف القهرية ويقول ﴿الواحد القهار﴾^(١)، وما ذلك إلا لأن المحدود المتماهي مقهور للمحدود والقيود الحاكمة عليه، فإذا كان قاهراً من كل الجهات لم تتحكم فيه الحدود، فكان لا محدودية تلازم وصف القهرية وقد عرفت أن ما لا حد له يكون واحداً لا يقبل التعدد، فقله سبحانه: ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ من قبيل ذكر الشيء مع البتة والبرهان.

٢. لا مدبر للكون إلا الله

إن القرآن يستدل على وحدة المدبر ببرهان شيق، ويقول: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٢) والمراد من الإله في المقام هو الإله الخالق رداً للثنوية الذين يظنون أن خالق الخير غير خالق الشر أو النصرانية حيث ذهبت إلى التثليث.

وحاصل البرهان: إذا افترضنا أن نكون خالقين وأن العالم مخلوق لإلهين،

١. الرعد: ١٦.

٢. الأنبياء: ٢٢.

فأنه لابد أن يقول - وبحكم كونهما اثنين - أنهما يحتلمان عن بعض في جهة أو جهات، وبلا لما صحت الاثنينية والتعدد أي لما صح - حينئذ - أن يكونا اثنين دون أن يكون بينهما أي نوع من الاختلاف.

ومن المعلوم أن الاختلاف في الذات سبب للاختلاف في طريقة التدبير والإرادة بين المختلفين ذاتاً.

فإذا كان تدبير العالم العلوي - مثلاً - من تدبير واحد من الإلهين وتدبير العالم السفلي من تدبير إله آخر، فإن من الحتمي أن يفصم الترابط بين نصامي العالمين ويرول الارتباط بينهما، لأنّه من المستحيل تدبير موحود ذي أجراء منسجمة بتدبيرين متناقضين متضادين.

ويتضح من ذلك التفكك بين جرثي العالم، وبالتالي فساد الكون بأسره من سموات وأرض وما بينهما، لأننا جميعاً نعلم بأن بقاء النظام الكسوي ناشئ من الارتباط الحاكم على أجراء المظومة الشمسية بحيث لو فقد هذا الارتباط على أثر الاختلاف في التدبير - مثل أن تحتل قوتاً الحذب والدفع - لتعرض الكون بأسره للخلل ولم يبق للكون وجود ولا أثر.

هذا هو الزمان المشرق الذي يفسر الآية بالعقل الصريح

٣. الله تبارك وتعالى فوق الرؤية

يقول سبحانه: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(١) أن الذكر الحكيم يحلّ سبحانه من أن تدركه الأبصار وفي الوقت نفسه يدرك الأبصار، ويمكن تفسير هذه الآية بالوجوه التالية:

١. أن الله تعالى ليس في جهة ولا في مكان بدليل أن ما كان في الجهة والمكان، مقتدر إليهما وهو محال عليه، والله تعالى ليس بمرئي سدليل أن كل مرئي لابد أن يكون في جهة^(١)

وبعبارة أخرى: أن الرؤية إنما تصح لمن كان مقابلاً أو في حكم المقابل والمقابلة إنما تكون في حق الأقسام دوات الجهة والله تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئياً.

٢. أن الرؤية إما أن تقع على الذات كلها أو على بعضها، فعلى الأول يلزم أن يكون محدوداً متناهياً محصوراً شاغلاً لساكنة من النواحي وخلو النواحي الأخرى منه تعالى وذلك مستحيل، وإما أن تقع على بعض الذات فيلزم أيضاً أن يكون مركباً متحيزاً ذا جهة إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة الباطلة المرفوضة في حقه تعالى.

٣. أن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة بها إلى المرئي وهو سبحانه منزّه عن الإشارة.

٤. أن الرؤية لا تتحقق إلا بانبعث أشعة من المرئي إلى أجهزة العين وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسماً ذات أبعاد ومعرضاً لعوارض وأحكام حسانية وهو المنزه عن كل ذلك.^(٢)

٤. هو الأول والآخر والظاهر والباطن

يصف سبحانه نفسه بأنه الأول والآخر، والظاهر والباطن، ويقول: ﴿هُوَ

١. مجموعة الرسائل العشر، المسألة ١٦-١٧.

٢. لاحظ أنوار المكنوت في شرح الباقوت، ٨٧-٨٣ واللوامع الإلهية ٨١-٨٢، وكشف المراد ١٨٢.

الأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»^(١).

وهذه الصفات صفات متناقضة لا تجتمع في شيء واحد مع أنه سبحانه يصف نفسه بها، فلو كان أولاً كيف يكون آخراً؟ ولو كان ظاهراً كيف يكون باطناً؟ فأول الناس في العمل لا يكون آخرهم فيه وهكذا الظاهر والباطن. ولكن يمكن تفسير ذلك من خلال كونه محيطاً بالموجودات الامكانية أولاً، وقيامهم به قيام المعنى الحرفي بالاسمي ثانياً.

فإذا كان محيطاً بوجوده على كل شيء فكلاً فرض أولاً فهو قبله بحكم كونه محيطاً والشيء محاطاً، فهو الأول دون الشيء المفروض أولاً، وكل ما فرض آخراً فهو بعده لحديث إحاطة وجوده به من كل جهة، فهو الآخر دون الشيء المفروض وليس أوليته تعالى ولا آخريته زمانية ولا مكانية، بل بمعنى كونه محيطاً بالأشياء على أي نحو فرضت وكيفما تصوّرت.

فإذا كان العالم قائماً به قيام المعنى الحرفي بالاسمي، فكيف يمكن خلو العالم عن وجود الواجب؟ فالعالم بما فيه من الصغير والكبير، ومن الذرة إلى المجرة، ومن المادي إلى المجرد، قائم به سبحانه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فيكون سبحانه ظاهر العالم وباطنه.

وبالجملة إحاطته له وقيمومته للوجود الإمكانى يجعله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ويترتب عليه قوله سبحانه «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ»^(٢)، ومن الخطأ الواضح تفسير هذه المعية بالمعية العلمية، بل هي معية وجودية لكن حسب ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: «لم يحل في الأشياء فيقال هو كائن، ولم ينأ

١. الحديد: ٣.

٢. الحديد: ٥٧.

عنها فيقال أنه منها بائن»^(١).

إلى هنا تبيّن كيفية تفسير الآية بالعقل الصريح، وقد أتينا بنماذج أربعة من هذه المقولة، أعني:

أ. واحد لا ثاني له.

ب. ليس للعالم مدبّر سواء.

ج. أنه سبحانه فوق الرؤية.

د. أنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

كلّ ذلك من قبيل تفسير الآية بالعقل الصريح النظري في مقابل التفسير بالعقل الصريح العملي الذي سنوضحه تالياً.

القرآن والعقل العملي

قسّم الحكماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي، والمراد هو تقسيم المدرك إلى هذين القسمين، وإلاّ فالعقل المدرك واحد بجوهره ووجوده، فما يدركه لو كان من قبيل ما يجب أن يُعلم ويُدرك فهو عقل نظري كما عرفت من الأمثلة السابقة حيث أدركنا أنّ الله سبحانه واحد لا نظير له، وأنّه مدبّر لا مدبّر سواء، وأنّه فوق أن يُرى وأنّه الأول والآخر والظاهر والباطن.

وأما ما يدركه العقل ممّا يجب أن يعمل ويطبق على الحياة فيعبر عنه بالعقل العملي أي المدرك الذي يجب أن يعمل به في نظر العقل وهذا ما يعبر عنه بالتحسين والتفسيح العقليتين الذي له فروع وشؤون في نظر العقل.

فهناك من يفسر القرآن الكريم بالعقل الصريح العملي، وإليك نموذجين من هذه المقولة.

١. سجع البلاغة: الخطبة: ٦٥، ولاحظ الخطبة ١٧٩.

عنها فيقال أنه منها بائن^(١).

إلى هنا تبين كيفية تفسير الآية بالعقل الصريح، وقد أتينا بنهاج أربعة من هذه المقولة، أعني:

أ. واحد لا ثاني له.

ب. ليس للعالم مدبر سواء.

ج. أنه سبحانه فوق الرؤية.

د. أنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

كل ذلك من قبيل تفسير الآية بالعقل الصريح النظري في مقابل التفسير بالعقل الصريح العملي الذي سنوضحه تالياً.

القرآن والعقل العملي

قسّم الحكماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي، والمراد هو تقسيم المدرك إلى هذين القسمين، وإلا فالعقل المدرك واحد بجوهره ووجوده، فما يدركه لو كان من قبيل ما يجب أن يُعلم ويُدرك فهو عقل نظري كما عرفت من الأمثلة السابقة حيث أدركنا أن الله سبحانه واحد لا نظير له، وأنه مدبر لا مدبر سواه، وأنه فوق أن يُرى وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن.

وأما ما يدركه العقل مما يجب أن يعمل ويطبق على الحياة فيعبر عنه بالعقل العملي أي المدرك الذي يجب أن يعمل به في نظر العقل وهذا ما يعبر عنه بالتحسين والتقبيح العقليين الذي له فروع وشؤون في نظر العقل.

فهناك من يفسر القرآن الكريم بالعقل الصريح العملي، وإليك نموذجين من هذه المقولة.

١. نهج البلاغة: الخطبة: ٦٥، ولاحظ الخطبة ١٧٩.

تنزيه سبحانه عن العبث

إذا قلنا بالتحسين والتقييح العقليين وإنّ العقل يدرك لزوم ما يحسنه العقل والاجتناب على ما يقبحه يفسر بذلك لفيء من الآيات:

أ. أنّه سبحانه يصف فعله بالنزاهة عن العبث واللغو، ويقول:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾. (١)

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾. (٢)

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾. (٣)

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾. (٤)

وعلى ضوء ذلك فأفعاله سبحانه لا تنفك عن الأغراض، لكن الغرض غاية للفعل لا للفاعل، وبذلك يعلم جواب السؤال التالي:

لو كان فعله تعالى نابغاً عن الغرض لكان ناقصاً بذاته، مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض، لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه وهو معنى الاكتمال.

والجواب: أنّ السائل خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض الراجع إلى فعله، فالاستكمال موجود في الأول دون الثاني، والقائل بأنّ أفعاله سبحانه ليست منفكة عن الغايات والدواعي إنّما يعني بها الثاني، أي كونه غرضاً للفعل دون الأول، فإنّ الغرض بالمعنى الأول ينافي كونه غنياً بالذات، والغرض بالمعنى

٢. للدخان: ٣٨.

١. المؤمنون: ١١٥.

٤. الداريات: ٥٦.

٣. ص: ٢٧.

الثاني يوجب خروج فعله عن كونه عبثاً ولغواً وكونه سبحانه عبثاً ولاغياً، فالجمع بين كونه غنياً غير محتاج إليه وكونه حكيماً منزهاً عن العبث واللغو يحصل باشتغال أفعاله على مصالح وحكم ترجع إلى العباد والنظام لا إلى وجوده وذاته.

نعم ربما يمكن أن يقال إن هذا النوع من التفسير يرجع إلى تفسير الآية في ضوء المدارس الكلامية مع أن البحث في غيره.

والجواب أن المقصود من المدارس الكلامية هو الأحكام العقلية غير الواضحة على أكثر العقول، وأمّا الظاهر عليه فهو تفسير بالعقل الصريح، والتحسين والتفبيح من هذا النوع من الإدراكات العقلية وإن استخدمته العذلية في مدارسهم الكلامية.

ب. الله عادل لا يجر

إنه سبحانه يصف نفسه بكونه قائماً بالقسط، يقول: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾. (١)

وكما شهد على ذاته بالقيام بالقسط، عرف الغاية من بعثة الأنبياء بإقامة القسط بين الناس.

قال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾. (٢)

كما صرح بأن القسط هو الركن الأساس في محاسبة العباد يوم القيامة، إذ يقول سبحانه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيُقُومَ الْقِيَامَةُ فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾. (٣)

وما في هذه الآيات وغيرها إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته،

بأن العدل كمال لكل موجود حي مدرك مختار، وأنه يجب أن يوصف الله تعالى به في أفعاله في الدنيا والآخرة، ويجب أن يقوم سفراؤه به.

وبعبارة أخرى: الله سبحانه عادل، لأن الظلم قبيح، ولا يصدر القبيح من الحكيم، فلا يصدر الظلم من الله سبحانه.

هذا نموذج ثان لتفسير الآيات بالعقل العملي الصريح، وعليك الإمعان في الآيات التي ترجع إلى العقائد، كي تستخرج منها ما يرجع إلى العقل النظري وما يرجع إلى العقل العملي وتفسيرها بأحدهما في نهاية الأمر.
بقيت هنا أمور:

الأول: أنه سبحانه يصف نفسه في سورة الحشر بصفات لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء العقل الصريح، فمن رفض العقل في تفسير القرآن الكريم يعرقل خطاه في تفسير هذا القسم من الآيات.

يقول سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.^(١)

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْحَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.^(٢)

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.^(٣)

وفي هذا القسم من التفسير لا يهتم المفسر في إخضاع الآيات لمنهج عقلي كلامي خاص، وإنما هو من قبيل الاستضاءة بهذه الأصول الثابتة عند العقل في تحصيل الآيات.

الثاني: أن من اتخذ العقل أداة وحيدة للتفسير يجب عليه الاقتصار على تفسير الآيات الراجعة إلى العقائد والمعارف وشيئاً مما يرجع إلى الأخلاق والمسائل الاجتماعية ولا يتمكن من تفسير آيات الأحكام والقصص والمغازي وما أشبهها.

الثالث: قد وقفت على كتاب أسماه مؤلفه السيد نور الدين الحسين العراقي (المتوفى عام ١٣٤١ هـ. ق) «القرآن والعقل» وقد طبع في أجزاء ثلاثة، فقد قام بتفسير القرآن بما يوحى إليه عقله الشخصي ويدركه بوجدانه، وإنما أسمى كتابه بهذا لأنه لم يكن حين تأليف التفسير كتاب سوى تفسير الجلالين وقد ألفه وهو في ساحات الحروب ينتقل من نقطة إلى أخرى.

وعلى كل تقدير فليس ما ألفه على غرار ما ذكرنا من التفسير بالعقل السليم، وإليك نماذج من بعض تفسيراته:

١. قال في تفسير قوله سبحانه جواباً لطلب موسى الرؤية: قال: ﴿وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾^(١)

قال: وقد يقال إن كلمة الشرط «فإن استقر» تدلّ على سببية الشرط للجزاء، وأي سببية بين بقاء جبل ورؤية موسى ﷺ مع كون الجبل من الجمادات، وموسى ﷺ إنساناً كاملاً؟!

فأجاب بقوله: لو كان المراد بالرؤية الرؤية، البصرية الجسمية، فالربط بين الشرط والجزاء يكون حاصلاً، فإن الجسم الصلب العظيم غير الشاعر بالتجلي، إذا لم يبق وصار مندكاً، فالعين الباصرة التي هي مركبة من العناصر وفي منتهى اللطافة تتلاشى بمشاهدة التجلي مع كونها ذي حس بالأولوية القطعية.^(٢)

٢. يقول في تفسير قوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. (١)

كان إبراهيم يجادل رسل الله تبارك وتعالى في إهلاك قوم لوط حيث استدعى إمهالهم لعلهم يرجعون لكن إبراهيم خوطب بترك الجدال وقال: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَغْرَضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾. (٢)

أمر سبحانه إبراهيم بالإعراض عن الشفاعة، وذلك لأن الشفاعة فرع وجود الاستعداد في المشفوع له لا بعد شهود زوال الاستعداد للكمال، وصيرورة أخلاقهم الفاسدة ملكات راسخة غير زائلة. (٣)

٣. يقول في تفسير قوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾. (٤)

قال في وجه رجوع العالي إلى السافل، والسافل إلى العالي: إن المورد كبعض الزلازل العظيمة التي تنشق الأرض بسببها، فإذا انهدمت تقع العوالي وتصل إلى المنشقات وتصير السفلى، والأسفل يقع في البعد ويصير أعلا. (٥)

٤. يقول في تفسير قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَذَكِّرِينَ﴾. (٦)

ومن تلك الآيات الكذب البين حيث أتوا بالقميص صحيحاً وفي الوقت نفسه قالوا افترسه الذئب مع أنها متناقضان.

١. هود: ٧٤-٧٥.

٢. هود: ٧٦.

٣. القرآن والعقل ٢/ ٣٢٩.

٤. هود: ٨٢.

٥. يوسف: ٧.

٦. القرآن والعقل ٢/ ٣٣٣.

ثم يقول : ونظير ذلك انّ قريشاً يتهمون النبي بأنه مسحور أو مجنون مع ما يرون في النبي من العقل والذكاء، والبرهنة والاستدلال، ومع ذلك يخفونه ويظهرون جنونه^(١).

هذه نماذج مما التقطناها من الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو يقع في ثلاثة أجزاء وهو بعد لم يكمل تفسير عامة السور على النهج الذي سار عليه. إلى هنا تمّ تفسير القرآن بالعقل الصريح، وإليك الكلام في سائر الصور من تفسير القرآن بالعقل أي بغير النقل.

تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية

هذا هو القسم الثاني من تفسير القرآن بالعقل أي بغير الأثر المروي، والمراد من هذا القسم هو إخضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر في مدرسته الكلامية، ونجد هذا اللون من التفسير بالعقل غالباً في تفاسير أصحاب المقالات: المعتزلة والأشاعرة، فإنّ هؤلاء عقائد خاصة في مجالات مختلفة، زعموها حقائق راهنة على ضوء الاستدلال، وفي مجال التفسير حلّوا الآيات على معتقدهم، وإن كان ظاهر الآية يأباه ولا يتحمّله غير أنّ هذا النمط من التفسير بالرأي والعقل، يختلف حسب بُعد المعتقد عن مدلول الآية، فربما يكون التفسير بعيداً عن الآية، ولكن تتحمّلها الآية بتصرف يسير، وربما يكون الأصل الكلامي بعيداً عن الآية غاية البعد بحيث لا تتحمّله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلاً عن اليسير.

ولا يمكننا التوسع في هذا المضمار بل نقتصر على تفسير الآيات على ضوء المدرستين الكلاميتين المعتزلة والأشاعرة، فلنقدم البحث في الأولى.

تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال

١. الشفاعة حظّ الذنوب أو رفع الدرجة

إنّ الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين جميع أمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنيين واليهود. نعم إنّ الإسلام قد طرحها مهذّبة من الخرافات، ومما تُسجح حولها من الأوهام، ومن وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة يقف على أنّ الشفاعة الدارجة بينهم كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم في حظّ الذنوب وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقتربون المعاصي ويرتكبون الذنوب، تعويلاً على ذلك الرجاء، فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة لها تحت شرائط خاصة كلها راجعة إلى الشفاعة بهذا المعنى فلو نُفِيت فالمنفي هو هذا المعنى، ولو قُبِلت والمقبول هو هذا المعنى، وقد أوضحنا في محله^(١) أنّ الآيات الواردة في مجال الشفاعة على سبعة أنواع لا يصح تفسيرها إلا بتفسير بعضها ببعض، وتمييز القسم المردود منها عن المقبول.

ومع ذلك نرى أنّ المعتزلة يَحْصُون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة ويرتكبون التأويل في موردها، وما هذا إلا للموقف الذي اتَّخذوه في حقّ العصاة ومقتري الذنوب، في أبحاثهم الكلامية، فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة.

قال القاضي عبد الجبار: إنّ شفاعة الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق ولم

١. مفاهيم القرآن: ٤/ ١٧٧-١٩٩.

تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال

١. الشفاعة حطّ الذنوب أو رفع الدرجة

إنّ الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين جميع أمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنيين واليهود. نعم إنّ الإسلام قد طرحها مهذّبة من الخرافات، ومما تُسجح حولها من الأوهام، ومن وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة يقف على أنّ الشفاعة الدارجة بينهم كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم في حطّ الذنوب وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقتفون المعاصي ويرتكبون الذنوب، تعويلاً على ذلك الرجاء، فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة لها تحت شرائط خاصة كلها راجعة إلى الشفاعة بهذا المعنى. فلو نُفِيت فالمنفي هو هذا المعنى، ولو قُبِلت والمقبول هو هذا المعنى، وقد أوضحنا في محله^(١) أنّ الآيات الواردة في مجال الشفاعة على سبعة أنواع لا يصح تفسيرها إلا بتفسير بعضها ببعض، وتمييز القسم المردود منها عن المقبول.

ومع ذلك نرى أنّ المعتزلة يخصّون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة ويرتكبون التأويل في موردّها، وما هذا إلا للموقف الذي اتخذوه في حقّ العصاة ومعتري الذنوب، في أبحاثهم الكلامية، فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة.

قال القاضي عبد الجبار: إنّ شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم

يتوبوا، ينتزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير، وترصد للآخر حتى يقتله، فكما أنّ ذلك يقبح، فكذلك هاهنا. ^(١)

والذي دفع القاضي إلى تصوير الشفاعة في حق المذنب بها جاء في المثال، هو اعتقاده الراسخ بالأصل الكلامي الذي يعدّ أصلاً من أصول منهج الاعتزال (خلود العاصي - إذا مات بلا توبة في النار) وفي الوقت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة، فإنّ بعض الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الإيانية بالله سبحانه كما تقطع الأواصر الروحية بالشفيع، فأمثال هؤلاء - العصاة - محرومون من الشفاعة، وقد وردت في الروايات الإسلامية شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها.

ولو افترضنا صحة ما ذكره من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة اجتهاد في مقابل نصوص الآيات وإخضاع لها مدرسته الفكرية.

يقول الزخشري في تفسير قوله سبحانه: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ﴾ ^(٢): ﴿وَلَا خُلَّةَ﴾ حتى يساعكم أخلاؤكم به، وإن أردتم أن يحطّ عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم في حطّ الواجبات، لأنّ الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير. ^(٣)

يلاحظ عليه: أنّ الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود الوثنيين لأجل أنّهم كفّار، وانقطاع صلتهم عن الله سبحانه، وبالتالي إثباتها في حق غيرهم بإذنه سبحانه ويقول في الآية التالية: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، وأمّا أنّ حقيقة الشفاعة زيادة الفضل لا حطّ الذنوب فهو تحمّل

١. شرح الأصول الخمسة: ٦٨٨. ٢. البقرة: ٢٥٤.

٣. الكشف: ١/ ٢٩١ في تفسير الآية رقم ٢٥٤ من سورة البقرة.

للعقيدة على الآية، فلو استدلل القائل بها على نفي الشفاعة بتاتاً لكان أولى من استدلاله على نفي الشفاعة للكفار، وذلك لأن المفروض أن الشفاعة بمعنى زيادة الفضل لا حطّ الذنوب، وهو لا يتصور في حق الكفار لأنهم لا يستحقون الثواب فضلاً عن زيادته.

ب: هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا ؟

اتفقت المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة مخلّد في النار إذا مات بلا توبة^(١) وفي ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين:
الأولى: يقول سبحانه ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.^(٢)

فالآية ظاهرة في أن مغفرة الربّ تشمل الناس في حال كونهم ظالمين، ومن المعلوم أن الآية راجعة إلى غير صورة التوبة وإلا لا يصح وصفهم بكونهم ظالمين، فلو أخذنا بظاهر الآية فهو يدلّ على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات بلا توبة، لرجاء شمول مغفرة الربّ له، ولما كان ظاهر الآية مخالفاً للأصل الكلامي عند صاحب الكشف، حاول تأويل الآية بقوله:
«فيه أوجه:

١. أن يريد - قوله ﴿على ظلمهم﴾ السينات المكفّرة، لمجتنب الكبائر.

٢. أو الكبائر بشرط التوبة.

٣. أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال.^(٣)

وأنت خير بأن كل واحد من الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحاً.

١. لاحظ أوائل المقالات: ١٤، وشرح الأصول الخمسة: ٦٥٩.

٢. الكشف: ١٥٨/٢.

٣. الرعد: ٦.

الثانية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.^(١) والآية واردة في حق غير التائب، لأنَّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً، فيعود معنى الآية أنَّ الله سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة، فتكون نتيجة ذلك عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار، ولما كان مفاد الآية مخالفاً لما هو المحرَّر في المدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب الكشف تأويل الآية فقال:

الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجَّهين بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ كأنه قيل: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ الشُّرْكَ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مَا دُونَ الشُّرْكَ» على أنَّ المراد بالأوَّل من لم يتب وبالتالي من تاب، نظير قولك: إِنَّ الْأَمِيرَ لَا يَبْذُلُ الدِّينَارَ وَيَبْذُلُ الْقَنْطَارَ لِمَنْ يَشَاءُ، تريد لا يَبْذُلُ الدِّينَارَ لِمَنْ لَا يَسْتَأْهِلُهُ وَيَبْذُلُ الْقَنْطَارَ لِمَنْ يَسْتَأْهِلُهُ.^(٢)

يلاحظ عليه: أنَّ ما ذكره خلاف ظاهر الآية وقد ساقته إليه مدرسته الكلامية فتزلَّ الأوَّل مورد عدم التوبة، والثاني موردها، حتى تنفق الآية ومعتقده. كما أنَّه لا دلالة في الآية على تقييد الثاني بالتوبة، لأنَّه تفكيك بين الجملتين بلا دليل، بل هما ناظرتان إلى صورة واحدة وهي صورة عدم اقترانها بالتوبة فلا يغفر الشرك لعظم الذنب ويغفر ما دونه.

ومن هذا القبيل أيضاً، تفسيره لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾.^(٣) فقد فسره الزمخشري على ضوء مذهب الاعتزال من خلود أصحاب الكبائر.

١. النساء: ٤٨.

٢. الكشف: ١/ ٤٠١ في تفسير الآية المذكورة.

٣. النساء: ٩٣.

إذا ماتوا بلا توبة - في النار، وجعل هذه الآية من أدلة عقيدته، فقال: هذه الآية فيها من التهديد والايعاد، والإبراق والإرعاد، أمر عظيم وخطب غليظ، - إلى أن قال - والعجب من قوم يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة، ثم لا تدعهم أشعيتهم وطماعتهم الفارغة، وأتباعهم هواهم، وما يخيل إليهم منهاهم، أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ .

فإن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل، وهو تناول قوله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ﴾ أي قاتل كان ما من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أنّ التائب أخرجه الدليل، فمن ادعى اخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله. ^(١)

إنّ ما ذكره الزخشي بطوله قد ذكره القاضي عبد الجبار على وجه الإيجاز، وقال: وجه الاستدلال أنّه تعالى بين أن من قتل مؤمناً عمداً جازاه، وعاقبه، وغضب عليه، ولعنه وأخلده في جهنم. ^(٢)

يلاحظ عليه أولاً: أنّ دلالة الآية بالإطلاق، فكما خرج منه القاتل الكافر إذا أسلم، والمسلم القاتل إذا تاب، فليكن كذلك من مات بلا توبة ولكن اقتضت الحكمة الإلهية أن يتفضل عليه بالعفو، فليس التخصيص أمراً مشكلاً.

وثانياً: أنّ المحتمل أن يكون المراد القاتل المستحل لقتل المؤمن، أو قتله لإيماته وهذا غير بعيد لمن لاحظ سياق الآيات. و مثل هذا يكون كافراً خالداً في النار.

التفسير على ضوء منهج الأشعري

إن فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (٥٤٣-٦٠٦هـ) ممن فسر كثيراً من الآيات القرآنية على ضوء مذهبه ومنهجه الذي يتبعه وهو مذهب الإمام الأشعري، وهو أشعري في العقيدة، شافعي في الفقه، فلنذكر هنا من تفاسيره.

١. جواز التكليف بما لا يطاق

إن جواز التكليف بما لا يطاق من مذاهب الأشاعرة ولقد احتج الرازي على مذهبهم بالآيات التالية:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. (١)

وقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. (٢)

وقوله: ﴿ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً - إِلَى قَوْلِهِ : - سَأَرْهُقُهُ صُعُوداً﴾. (٣)

﴿بَيَّتَ بِدَا أَيْ لَهَب﴾. (٤)

ثم أخذ بتفسير دلالة هذه الآيات على جواز التكليف بما لا يطاق بوجوه أربعة:

أولاً: أنه تعالى أخبر عن أشخاص معينين أنهم لا يؤمنون قط، فلو صدر منهم الإيمان، لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً.

وثانياً: أنه تعالى لما علم منهم الكفر، فكان صدور الإيمان منهم مستلزماً

١. البقرة: ٦. ٢. يس: ٧.

٣. المدثر: ١١-١٧. ٤. المسد: ١.

لا نقلا ب علمه تعالى جهلاً.

وثالثاً: أنه تعالى كلف هؤلاء - الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون - بالإيمان ألبتة، والإيمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط، فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط، وهذا تكلف بالجمع بين النفي والإثبات.^(١)

يلاحظ عليه: أن الوجدان السليم والعقل الفطري يحكم بامتناع تكليف ما لا يطاق، فلا تنقذ الإرادة في لوح نفس الأمر وضمير روجه إذا علم أن المأمور غير قادر على العمل، ولذلك قلنا في محله إن مرجع التكليف بها لا يطاق إلى كون نفس التكليف محالاً، ولذلك يقول سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.^(٢) وأما الوجوه التي اعتمد عليها الرازي فموهون جداً، وذلك أن علمه الأزلي الذي اعتمد عليه في الوجهين الأولين لم يتعلّق بصدور كل فعل عن فاعله على وجه الإطلاق، بل تعلّق علمه بصدور كل فعل عن فاعله حسب الخصوصيات الموجودة فيه، وعلى ضوء ذلك تعلّق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النار على وجه الجبر، بلا شعور كما تعلّق علمه الأزلي بصدور الرعشة من المرتعش، عالماً بلا اختيار، ولكن تعلّق علمه سبحانه بصدور فعل الإنسان الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية، فتعلّق علمه بوجود الإنسان وكونه فاعلاً مختاراً وصدور فعله عنه اختياراً - فمثل هذا العلم - يؤكد الاختيار ويدفع الجبر عن ساحة الإنسان.

وإن شئت قلت: إن العلة إذا كانت عالمة شاعرة، ومريدة ومختارة كالإنسان، فقد تعلّق علمه بصدور أفعالها منها بتلك الخصوصيات وانصبغ فعلها بصبغة الاختيار والحرية، فلو صدر فعل الإنسان منه بهذه الكيفية كان

١. تفسير الرازي: ٢/ ٤٢.

٢. البقرة: ٢٨٦.

علمه سبحانه مطابقاً للواقع غير متخلف عنه، وأما لو صدر فعله عنه في هذا المجال عن جبر و اضطراب بلا علم وشعور، أو بلا اختيار وإرادة، فعند ذلك يتخلف علمه عن الواقع.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحليل ما ذكره الرازي بلفظه، فقال:

فلو صدر منهم الإيـمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً، فنقول:

إنّ هؤلاء لا يصدر منهم الإيـمان إلى يوم القيامة قطعاً لكن لا من جهة إخباره سبحانه عنه بل لأجل اختيارهم وانتخابهم عدم الإيـمان إلى يوم القيامة، فالإخبار عن عدم تديّنتهم شيء، و كون الإيـمان خارجاً عن الاختيار شيء آخر، والآية تخبر عن الأوّل دون الثاني.

ومنه يظهر ضعف كلامه الثاني حيث قال: «فكان صدور الإيـمان منهم مستلزماً لانقلاب علمه تعالى جهلاً»، وذلك لأنّه سبحانه أخبر عن عدم صدور الإيـمان وبما أنّه خبر صادق لا يصدر منهم الإيـمان لكن لا لأجل أنّ الله أخبر عنه، بل لأجل مبادئ كامنة في أنفسهم تجرّهم إلى عدم الإيـمان، فالإخبار عن عدم الإيـمان شيء وكون الإيـمان خارجاً عن اختيارهم شيء آخر، والآية تخبر عن الأوّل دون الثاني.

وبما ذكرنا من التحليل تقدر على تحليل الوجه الثالث إذ نمنع أنّهم كانوا مكلفين بعدم الإيـمان بل كان أبو هـب مكلفاً بالتوحيد والرسالة فقط.

٢. امتناع رؤية الله أو إمكانها

ذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة، وهذا هو الأصل البارز في مدرستهم الكلامية، ثم إنّ هناك آيات تدلّ بصراحته على امتناع رؤيته

سبحانه فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم، وإليك نموذجاً واحداً، يقول سبحانه:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(١).

ومن المعلوم أن الإدراك مفهوم عام لا يتعين في البصري أو السمعي أو العقلي إلا بالإضافة إلى الحاسة التي يراد الإدراك بها، فالإدراك بالبصر يراد منه الرؤية بالعين، والإدراك بالسمع يراد منه السماع، هذا هو ظاهر الآية، وهي تنفي إمكان الإدراك بالبصر على الإطلاق.

ولما وقف الرازي على أن ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلامي، لأنها ظاهرة في نفي الإدراك بالبصر، قال: إن أصحابنا (الأشاعرة) احتجوا بهذه الآية على أنه يجوز رؤيته والمؤمنون يرونه في الآخرة، وذلك لوجوه:

١. أن الآية في مقام المدح فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته، والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا تصح رؤية شيء منها ولا يمدح شيء منها في كونها «لا تدركه الأبصار» فثبت أن قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ يفيد المدح، إلا إذا صححت الرؤية^(٢).

والعجب غفلة الرازي عن أن المدح ليس بالجزء الأول فقط، أعني: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾، بل المدح بمجموع الجزأين المذكورين في الآية كأنه سبحانه يقول: والله جلّت عظمته يدرك أبصاركم، ولكن لا تدركه أبصاركم، فالمدح بمجموع القضيتين لا بالقضية الأولى.

٢. أن لفظ «الأبصار» صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق بمعنى أنه لا يدركه جميع الأبصار، وهذا لا ينافي أن يدركه بعض الأبصار.^(١)

يلاحظ عليه: أن الآية تفيد عموم السلب لاسلب العموم، بقرينة كونه في مقام بيان رفعة ذاته، وشموخ مقامه.
كأنه سبحانه يقول:

«لا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار من مخلوقاته ولكنّه تعالى يدركهم، وهذا نظير قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾^(٢). وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^(٣).

إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكرها إلا ليخضع الآية، لمعتقده.

١. تفسير الرازي: ١٣/ ١٢٥.

٢. غافر: ٣٥.

٣. لقمان: ١٨.

التفسير على ضوء السنن الاجتماعية

إنَّ النظرة الفاحصة في التفاسير التي ألّفت قبل القرن الرابع عشر يعرب عن أنَّ الطابع العام لها هو تفسير الآيات القرآنية، وتبيين مفرداتها، وتوضيح جملها، وكشف مفاهيمها بمعزل عن المجتمع ومساائله ومشاكله، من دون أن يستنطقوا القرآن من أجل وضع الحلول المناسبة لمعانائهم مع أنَّ الواجب على المسلمين الرجوع إلى القرآن لمعالجة دوائهم، كما يقول الإمام علي عليه السلام:

«ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه: ألا إنَّ فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دوائكم، ونظم ما بينكم»^(١).

فإذا كان هذا موقف القرآن الكريم، فالحق أنَّ القدامى لم يولوا العناية بهذا الجانب من التفسير إلَّا شيئاً يسيراً، وأوَّل من فتح هذا الباب على مصراعيه هو السيد جمال الدين الأسد آبادي، فقد وجه أنظار المسلمين إلى الجانب الاجتماعي من التفسير، فقال في خطبته المعروفة:

عليكم بذكر الله الأعظم، وبرهانه الأقوم، فأنه نوره المشرق، الذي به يخرج من ظلمات الهواجس، ويتخلَّص من عتمة الوسواس، وهو مصباح النجاة، من

اهتدى بها نجا، ومن تخلف عنه هلك، وهو صراط الله القويم، من سلكه هُدي، ومن أهمله غوى.

وتبعه تلميذه ومن تربى في أحضانه، الإمام الشيخ محمد عبده، فأبدع منهجاً خاصاً للتفسير له ميزاته التالية:

١. التحرر من قيود التقليد وإعمال العقل في الأقوال والآراء المروية في الآيات، وفهم كتاب الله من دون نظر إلى مذهب إمام دون إمام على وجه يكون القرآن هو المتبع دون مذهب الإمام.

٢. الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأمة الإسلامية خاصة، ومشاكل الأمم عامة، وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أصول وتعاليم.

٣. التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية على وجه لا يكون القرآن مخالفاً للعلم.

فلنأت لكل ميزة بمثال.

أما الميزة الأولى فيكفي الامهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين.

الوصية للوالدين ليست منسوخة

يقول سبحانه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْراً
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١).

قال الشيخ الطوسي: تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا وصية للوارث. (٢)

١ البقرة: ١٨٠.

٢ الخلاف: ٢/ ٤١، كتاب الوصية، المسألة ١.

وقال صاحب المنار: الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين ولا وارث أقرب للإنسان من والديه، وقد خصصها بالذكر لأولويتيها بالوصية ثم عَصَمَ الموضوع وقال: «والأقربين» ليعم كل قريب وارثاً كان أم لا، غير أن جمهور الفقهاء من أهل السنة رفضوا الآية وقالوا بأن الآية منسوخة بآية الموارث، ولكن الإمام عبده خالف رأي الجمهور وقال: لا دليل على أن آية الموارث نزلت بعد آية الوصية هنا، فإن السياق يناهى النسخ، فإن الله تعالى إذا شرع للناس حكماً وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فإنه لا يؤكده ولا يؤثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقاً على المتقين ومن وعيد لمن بدله.^(١)

وهذا دليل على أن الإمام نظر إلى الآية بعقلية حرة من دون أن يتبع رأي الأئمة الأربعة وبذلك وجه لوم المتحجرين إلى نفسه كما هو شأن كل مصلح. وأما الميزة الثانية فالحق أن تفسير الإمام مشحونة بهذه المباحث ولا يمكن لنا عرض معشار ما جاء في ذلك الكتاب من هذا النوع من المسائل، ولنقتصر بالموارد التالي:

الصبر وأثره البناء

يقول الإمام في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ والصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتمال له، والرضى بما يكره في سبيل الحق، وهو خلق يتعلّق به بل يتوقّف عليه كمال كل خلق، وما أوتي الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد الصبر أو ضعفه، كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها، ضعف فيها كل شيء، وذهبت منها كل قوة، ولنضرب لذلك مثلاً: نقص العلم عند أمة

من الأمم كالمسلمين اليوم، إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر، فإن من عرف باباً من أبواب العلم، لا يجد في نفسه صبراً على التوسع فيه، والتعب في تحقيق مسائله، وينام على فراش من التقليد هين لين، لا يكلفه مشقة، ولا يجشمه تعباً، ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه، ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه، لا تأخذهم أسوة له في عمله، فحذا حذوهم، وسلك مسلكهم، وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين.^(١) وكم للأستاذ بيانات شافية حول المحرمات كالقمار والزنا، وحول الجهاد وتحريم الربا إلى غير ذلك من الأسس الاجتماعية في الإسلام. وأما الميزة الثالثة فنقتصر بالمورد التالي:

انشقاق السماء عند اختلال نظامها

يذكر في تفسير قوله سبحانه: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه، وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم، كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره، ويحدث من ذلك غمام وأي غمام، يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره.^(٢)

وهذه الأمثلة نقلناها من تفسيره المعروف لجزء عمّ، ذلك التفسير الذي

١. تفسير جزء عمّ، تفسير سورة العصر.

٢. تفسير جزء عمّ، ص ٤٩.

ألفه بقلمه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية ليكون مرجعاً لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظونه من سور هذا الجزء، وعاملاً للإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم، وقد أتم الأستاذ تفسير هذا الجزء سنة ١٣٢١ هو ببلاد المغرب.

وأما الدروس التي ألقاها الإمام فقد ابتدأ بأول القرآن في غرة محرم سنة ١٣١٧ هـ وانتهى عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾^(١) في منتصف محرم سنة ١٣٢١ هـ إذ توفي رحمه الله لثمان خلون من جمادى الأولى من السنة نفسها. وقد أملى الأستاذ هذه الدروس على تلميذه.

ومع الأسف أن ما أملاه الإمام لم ينشر على وفق ما أملاه بلا تصرف بزيادة أو نقصان، فإن تلميذه السيد محمد رشيد رضا لما كتب تفسيره المسمى بتفسير «المنار» أدخل فيه ما كتبه عن أستاذه من آراء وأقوال ومزجها بآرائه وأفكاره، ولذلك لا يمكن أن ينسب كل ما فيه إلى الإمام إلا إذا صرح الكاتب به.

وعلى كل حال فقد ابتدأ التلميذ بأول القرآن وانتهى عند قوله تعالى من سورة يوسف ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾^(٢).

ثم وافته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن.

١. النساء: ١٢٦.

٢. يوسف: ١٠١.

موقف المنار من المعاجز والكرامات

قد تعرّفت على المزايا الإيجابية لتفسير المنار، وما فيه من اهتمام بالغ بتفسير القرآن وفق المعايير الاجتماعية السائدة على الحياة.

بيد أنّ التفسير المذكور لا يخلو من سلبيات في موارد وأخصّ بالذكر المعاجز والكرامات، فقد حاول في كثير من الآيات المشتبهة على هذا النوع من خوارق العادات، أن يخرجها عن طابعها الغيبي ويصنّف عليها الطابع المادي.

والذي دفع المصنّف إلى هذا النوع من التفكير هو انبهاره بالحضارة الغربية المادية حينما نفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري وألقى رحل الإقامة في منفاه (باريس)، شاهد عن كتب تقدّم العلوم الطبيعية وازدهارها في مختلف المجالات وصار العلم يقين لكل ظاهرة علة مادية دون أن ينسبها إلى عوامل غيبية من الجن والملك.

وقد دفع ذلك، الأستاذ إلى محاولة الجمع بين الدين والعلم من خلال تفسير الخوارق بالأسباب الطبيعية على نحو يخرجها عن كونها أمراً خارقاً للعادة، وقد تأثر بهذا المنهج كثير من تلامذته وهذه المحاولة - في الحقيقة - إخضاع الوحي للعلوم الطبيعية وتفسير له من هذا المنظار.

وها نحن نذكر في المقام نماذج من هذه التأويلات ونقتصر من أجزاء المنار على الجزء الأول، كما تقتصر منه على بعض ما ذكره في تفسير سورة البقرة ونحيل الباقي إلى القارئ الكريم.

١. ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(١).

كتب ما يلي:

«إنَّ السلف من المفسرين - إلا من شذَّ - ذهب إلى أنَّ معنى قوله: ﴿كُونُوا قردة خاسئين﴾ أنَّ صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيَّين.

وإنَّما نسب هذا المعنى إلى السلف، لأنَّه يصطدم بالمنهج الذي اختاره الأستاذ في تفسير القرآن، حيث لاتصدق أنصار الحضارة المادية الذين ينكرون إمكان صيرورة إنسان قرداً حقيقياً دفعة واحدة، ولأجل ذلك مال الأستاذ إلى رأي مجاهد الذي قال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فمثّلوا بالقردة كما مثّلوا بالحمار في قوله تعالى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾. (١)

ثم أخذ في نقد قول الجمهور - إلى أن قال -: فما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبارة والأجدر بتحريك الفكرة. (٢)

ولا يخفى أنَّه إذا صحَّ هذا التأويل، فيصح لكل من ينكر المعاجز والكرامات وخوارق العادات هذا النمط من التأويل، وعندئذ تبطل المعارف ويكون الكتاب العزيز لعبة بيد المحرِّفين.

٢. نقل صاحب المنار عن بعض المفسرين مذهباً خاصاً في معنى الملائكة وهو أنَّ مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنشاء نبات، وخلق حيوان، وحفظ إنسان وغير ذلك، فيه إيحاء إلى الخاصة بها هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أنَّ هذا النمو في النبات لم يكن إلَّا بروح خاص نفخه الله في

١. الجمعة: ٥.

٢. تفسير المنار: ١/ ٣٤٣-٣٥٤.

البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصصة، وكذلك يقال في الحيوان والإنسان، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجادها فإِنَّها قوامه بروح إلهي، سُمِّي في لسان الشرع ملكاً ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يستمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة.

وقال الإمام عبده بعد نقل نظير هذه التأويلات: ولو أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس على ما أبصرت من الحق. ^(١)

ولا يخفى أن هذا التأويل لو صحَّ في بعض الأحاديث لما صحَّ في الملائكة الواردة في قصة آدم وغيرها، وما هذا التأويل إلا للخضوع للمنهج الخاص الذي اختاره الأستاذ في تفسير القرآن.

٣. يقول سبحانه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُم بِالصَّاعِقَةِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. ^(٢)

المبادر من الآية هو إحيائهم بعد الموت، والخطاب لليهود المعاصرين للنبي ﷺ باعتبار أحوال أسلافهم، ولا يفهم أي عربي صميم من لفظة ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾، غير هذا إلا أن صاحب المنار ذهب إلى أن المراد من البعث هو كثرة النسل، أي أنه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أنهم سينقرضون، بارك الله في نسلهم ليعبد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق

١. المنار: ١/ ٢٧٣.

٢. البقرة: ٥٦-٥٥.

الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها.^(١)
ولم يكن هذا التفسير من الأستاذ إلا لأجل أن الاعتراف بالإحياء بعد الموت في الظروف المادية مما لا يصدق العلم الحسي والتجربة، فلأجل ذلك التجأ إلى تفسيره بما ترى، وما أظن أن الأستاذ يتفوه بهذا التفسير في نظائر الآية في القرآن الكريم.

٤. أمر سبحانه بني إسرائيل بذبح البقرة، وقال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَءُتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ فقلنا أضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^(٢).

ومجمل القصة هو أن رجلاً قتل قريباً له غنياً ليرثه، واختفى قتله له، فرغب اليهود في معرفة قاتله، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا بعض المقتول ببعض البقرة فإنه يحيى، ويخبر عن قاتله.

وهذا هو ما اختاره الجمهور في تفسير الآية، وهو صريح قوله سبحانه:

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾.

وأما الأستاذ فقد سلك طريقاً آخر تحت تأثير موقفه المسبق من المعاجز والكرامات وخوارق العادة، فهو بعد أن نقل رأي الجمهور، قال: قالوا: إنهم ضربوه فعادت إلى المقتول الحياة، وقال: قتلني أخي، أو ابن أخي فلان، قال: والآية ليست نصاً في مجمله فكيف بتفصيله؟

١. تفسير المنان: ١/٣٢٢.

٢. البقرة: ٦٧-٧٣.

ثم فسر الآية بما ورد في التوراة من أنه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله، فالواجب أن تذبح بقرة في وادٍ دائم السيلان ويغسل جميع أفراد القبيلة أيديهم على البقرة المكسورة العنق في الوادي، ويقولون: إنَّ أيدينا لم تسفك هذا الدم. اغفر لشعبك إسرائيل، ويتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل، ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل، ويراد بذلك حقن الدماء.

ثم قال: وهذا الإحياء على حد قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾^(١) ومعناه حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قاتل تلك النفس.^(٢)

وأنت ترى أنَّ هذا التفسير لا ينطبق على قوله ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعَصَاهَا﴾ أي اضربوا النفس المقتولة ببعض جسم البقرة ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾، فهل كان في غسل الأيدي على البقرة المكسورة العنق، ضرب المقتول ببعض البقرة؟! هذا أولاً.

وأما ثانياً: كيف استند الأستاذ - في تفسير الآية الحاضرة - بما ورد في التوراة، مع أنَّ المشهور منه أنه يستوحش كثيراً من بعض الروايات التي ربما توافق ما ورد في الكتب المقدسة، ويصفها بالإسرائيليات والمسيحيات، ومع ذلك عدل عن مسلكه واستند في تفسير الذكر الحكيم بالكلم المحرفة؟!

وليس هذا التفسير - في حقيقته - إلا لأجل ما اتخذ الأستاذ من موقف مسبق تجاه المعاجز والكرامات، وخوارق العادة، وغير ذلك مما يرجع إلى عالم الغيب.

١. البقرة: ١٧٩.

٢. تفسير المنار: ١/ ٣٤٥ - ٣٥٠.

٥. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (١)

ذهب الجمهور إلى أنهم قوم من بني إسرائيل فزوا من الطاعون أو من الجهاد فأرسل عليهم الموت، فلما رأوا أنّ الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً منه، فأماهم الله جميعاً وأمات دوابهم ثم أحياهم لمصالح وغايات أشير إليها في الآية.

لكن الأستاذ أنكر ذلك واختار كون الآية مسوقة سوق المثل، وإنّ المراد بهم قوم هجم عليهم أولو القوة والقدرة من أعدائهم فلم يدافعوا عن استقلالهم وخرجوا من ديارهم وهم أُلُوف، فقال لهم الله موتوا موت الخزي والجهل، والخزي موت والعلم وإياء الضيم حياة، فهؤلاء ماتوا بالخزي ثم أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحق، فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلّوا في أمرهم.

يلاحظ عليه: أنّه لو كانت الآية مسوقة سوق المثل وجب أن تذكر فيه لفظة «المثل» كما هو دأبه سبحانه في الأمثال القرآنية، مثل قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الصَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (٤).

فحمل الآية على المثل وإخراجها عن كونها وردت لبيان قصة حقيقية،

١. البقرة: ٢٤٣. ٢. البقرة: ١٧.

٣. يونس: ٢٤. ٤. الجمعة: ٥.

تفسير بلا شاهد، وتأويل بلا دليل.

وكم للأستاذ رشيد رضا في تفسيره هذا زلات وغفلات أجملنا الكلام فيه ونذكر منها أمرين:

الأول: توغله في التوهب ودفاعه العنيف عن ابن تيمية وتعريفه بشيخ الإسلام على وجه أصبح من دعاة الوهابية، وناشري أفكارها.

الثاني: تحامله على الشيعة في غير واحد من المواضع على وجه دعا السيد محسن الأمين العاملي على أفراد كتاب أسماه «الخصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة» وقد أغرق فيه نزاعاً في التحقيق فلم يبق في القوس منزعاً.

التفسير على ضوء العلم الحديث

ومن المولعين بهذا النمط من التفسير الشيخ طنطاوي جوهري (١٢٨٧هـ- ١٣٥٨هـ) في كتابه المعروف «الجواهر في تفسير القرآن» وهو يهتم بهذا النمط، قائلًا بأن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على ٧٥٠ آية في حين أنّ علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على ١٥٠ آية.

ثمّ إنّه يهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون ويحثّهم على العمل بما فيها ويندد بمن يغفل عن هذه الآيات على كثرتها، وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين ووقف عند آيات الأحكام وغيرها ممّا يتعلق بأمور العقيدة.

ثمّ إنّ الشيخ الذهبي قد ذكر نماذج من هذا النوع من التفسير استخرجها من دراسة هذا التفسير وقال: «إنّا لنجد المؤلف ﷺ يفسر آيات القرآن تفسيراً علمياً يقوم على نظريات حديثة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها من قبل ثمّ قال: وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير.

١. يقول سبحانه: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ»^(١) وقوله سبحانه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^(٢) والشيخ طنطاوي يفسر الآيتين ونظائرها بما اثبتته العلم.

يقول: أو ليس الاستدلال بآثار الاقدام، وآثار أصابع الأيدي في آياتنا الحاضرة، هو نفس الذي صرح به القرآن، وإذا كان الله يعلم ما في البواطن بل هو القائل للإنسان: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»^(٣) والقائل: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»^(٤) أفلا يكون ذكر الأيدي والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أنّ من الدلائل ما ليس بالبينات المشهورة عند المسلمين؟ وإنّ هناك ما هو أفضل منها؟ وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها. ويكون ذلك القول لينبها ويفهمنا أنّ الأيدي فيها أسرار، وفي الأرجل أسرار، وفي النفوس أسرار، فالأيدي لا تشبه، والأرجل لا تشبه، فاحكموا على الجانبين والسارقين بآثارهم أو ليس في الحق أن أقول: إنّ هذا من معجزات القرآن وغرائبها؟ وإلا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها.^(٥)

٢. يقول سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ»^(٦)

فقد فسر القدماء فتق السماء بنزول المطر وفتق الأرض بخروج النبات غير أنّ الشيخ طنطاوي يفسره بما يوحي إليه العلم الحديث، يقول: ها أنت قد اطلعت

١. النور: ٣٤. ٢. يس: ٦٥.

٣. الاسراء: ١٤. ٤. القيامة: ١٤.

٥. الجواهر: ٩/٣. ٦. الأنبياء: ٣٠.

على ما أبرزه القرآن قبل مئات السنين، من أنّ السماوات والأرض أي الشمس والكواكب وما هي فيه من العوالم، كانت ملتحمة فصلها الله تعالى، وقلنا: إنّ هذه معجزة، لأنّ هذا العلم لم يعرفه الناس إلّا في هذه العصور، - إلى أن قال: - كأنه يقول: سيري الذين كفروا أنّ السماوات والأرض كانت مرتوقة ففصلنا بينهما، فهو وإن ذكرها بلفظ الماضي فقد قصد منه المستقبل كقوله تعالى: أتى أمر الله وهذه معجزة تامة للقرآن، وعجبية من أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنيا. (١)

٣. يذكر في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ (٢) قوله: والمارج المختلط بعضه ببعض، فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأخضر مختلطات، وكما أنّ الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من أنواع من اللهب مختلطات، ولقد ظهر في الكشف الحديث أنّ الضوء مركب من ألوان سبعة غير ما لم يعلموه. فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة، وإلى أنّ اللهب مضطرب دائماً، وإنّما خلق الجن من ذلك المارج المضطرب، إشارة إلى أنّ نفوس الجان لا تزال في حاجة إلى التهذيب والتكميل. تأمل في مقال علماء الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتهم إنّ الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة، أمّا الروح الناقصة فاتّما تكون قلقة مضطربة. (٣)

هذه النماذج ونظائرها استخرجها الأستاذ الذهبي من تفسير الشيخ طنطاوي، وأعقبها بقوله:

والكتاب - كما ترى - موسوعة علمية، ضربت في كلّ فن من فنون العلم بسهم وافر، ثمّ جعل هذا التفسير يوصف بها يوصف به تفسير الفخر الرازي،

١. الجواهر: ١٠/١٩٩. ٢. الرحمن: ١٥.

٣. الجواهر: ٢٤/١٧.

فقليل عنه (فيه كل شيء إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به، وإذا دلّ الكتاب على شيء، فهو أنّ المؤلف كان كثيراً ما يسبح في ملكوت السماوات والأرض بفكره، ويطوف في نواح شتى من العلم بعقله وقلبه، ليجلي للناس آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، ثم ليظهر لهم بعد هذا كلّ ما القرآن قد جاء متضمناً لكلّ ما جاء به الإنسان من علوم ونظريات، ولكلّ ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث، تحقيقاً لقول الله تعالى في كتابه: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ولكن هذا خروج بالقرآن عن قصده، وانحراف به عن هدفه.^(١)

ويلاحظ على ذيل ما ذكره الذهبي أنّ المراد من «الكتاب» في الآية هو الكتاب التكويني لله سبحانه، لا التدويني، يظهر ذلك لمن أمعن في الآية وسياقها.

التفسير حسب تأويلات الباطنية

تطلق الباطنية ويراد بها الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام بعد رحيل أبيه، وعرفوا بالباطنية لأخذهم باطن القرآن دون ظاهره.

وقد أشبعنا البحث حول عقائد الإسماعيلية في كتابنا «بحوث في الملل والنحل» وقلنا بأن إسماعيل بن جعفر عليه السلام بريء من هذه الوصمة، وإنما هي أفكار موروثه من محمد بن قلاص المعروف بأبي الخطاب الأسدي وزملائه، نظراء: المغيرة بن سعيد، وبشار الشعيري، وعبد الله بن ميمون القداح، إلى غير ذلك من رؤساء الباطنية، وقد تبرأ الإمام الصادق عليه السلام والأئمة المعصومون من هذه الفرقة في بلاغات وخطابات خاصة إلى أتباعهم، ولعنوا الخطائية، ولم نعثر لهم على كتاب تفسيري يفسر القرآن برمته، وإنما حاولوا تفسير الموضوعات الواردة في القرآن والأحاديث وأسموها بباطن القرآن.

إن الباطنية وضعوا لتفسير المفاهيم الإسلامية ضابطة ما دل عليها من الشرع شيء وهو أن للقرآن ظاهراً وباطناً، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، وإن باطنه يؤدي إلى ترك

العمل بظاهره، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه:

﴿فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ
الْعَذَابُ﴾^(١).

وعلى ضوء ذلك فقد أولوا المفاهيم الإسلامية بالنحو التالي:

١. الوضوء عبارة عن موالاة الإمام.
٢. التيمم هو الأخذ المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة.
٣. والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى في الآية ٤٥ من سورة العنكبوت: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾.
٤. والغسل تجديد العهد فمن أفشى سراً من أسرارهم من غير قصد، وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام.
٥. والزكاة هي تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين.
٦. والكعبة النبي.
٧. والباب علي.
٨. والصفاء هو النبي.
٩. والمرورة علي.
١٠. والميقات الايناس.
١١. والتلبية إجابة الدعوة.
١٢. والطواف بالبيت سبعاً موالاة الأئمة السبعة.
١٣. واللجنة راحة الأبدان من التكليف.
١٤. والنار مشقتها بمزاولة التكليف^(٢).

٢. المواقف: ٨/ ٣٩٠.

١. انظر الفرق بين الفرق: ١٨، والآية ١٣ من سورة الحديد.

هذا ما نقلناه عن كتاب «المواقف»، وإن كنت في شك مما ذكره فنحن ننقل شيئاً من تأويلاتهم من كتاب «تأويل الدعائم» للقاضي النعمان الذي كان قاضي قضاة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله منشئ القاهرة وجامعة الأزهر، وهذا الكتاب يضم في طياته تأويل الأحكام الشرعية بدءاً بالطهارة والصلاة وانتهاءً بكتاب الجهاد، فقد أول كل ما جاء في هذه الأبواب من العناوين والأحكام، وطبع الكتاب في مطبعة دار المعارف في مصر، وإليك نزرًا من هذه التأويلات .

جاء في كتاب «تأويل الدعائم»: عن الباقر عليه السلام: «بني الإسلام على سبع دعائم: ^(١) الولاية: وهي أفضل وبها وبالولي يُتَهَيَّأ إلى معرفتها، والطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد»، فهذه كما قال عليه السلام: دعائم الإسلام قواعده، وأصوله التي افترضها الله على عباده.

ولما في التأويل الباطن أمثال، فالولاية مثلها مثل آدم (ص) لأنه أول من افترض الله عز وجل ولايته، وأمر الملائكة بالسجود له، والسجود: الطاعة، وهي الولاية، ولم يكلفهم غير ذلك فسجدوا إلا إبليس، كما أخبر تعالى، فكانت المحنة بآدم (ص) الولاية، وكان آدم مثلها، ولا بد لجميع الخلق من اعتقاد ولايته، ومن لم يتولّه، لم تنفعه ولاية من تولّاه من بعده، إذا لم يدن بولايته ويعترف بحقه، وبأنه أصل من أوجب الله ولايته من رسله وأنبيائه وأئمة دينه، وهو أولهم وأبوهم.

والطهارة: مثلها مثل نوح عليه السلام، وهو أول مبعوث ومرسل من قبل الله - لتطهير العباد من المعاصي والذنوب التي اقترفوها، ووقعوا فيها من بعد آدم (ص)، وهو أول ناطق من بعده، وأول أولي العزم من الرسل، أصحاب الشرائع، وجعل الله آياته التي جاء بها، الماء، الذي جعله للطهارة وسماه طهوراً.

والصلاة: مثلهما مثل إبراهيم (ص) وهو الذي بنى البيت الحرام، ونصب المقام، فجعل الله البيت قبلة، والمقام مصلى.

والزكاة: مثلها مثل موسى، وهو أول من دعا إليها، وأرسل بها، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِاللَّوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ (١).

والصوم: مثله مثل عيسى عليه السلام وهو (٢) أول ما خاطب به أمه، أن تقول لمن رآته من البشر، وهو قوله الذي حكاه تعالى عنه لها: ﴿فَإِنَّمَا تَرَكِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٣). وكان هو كذلك يصوم دهره، ولم يكن يأتي النساء، كما لا يجوز للصائم أن يأتيهن في حال صومه.

والحج: مثله مثل محمد ﷺ، وهو أول من أقام مناسك الحج، وسنَّ مسنَّه، وكانت العرب وغيرها من الأمم، تحج البيت في الجاهلية ولا تقيم شيئاً من مناسكه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ (٤).

وكانوا يطوفون به عُرّة، فكان أول شيء نهاهم عنه ذلك فقال: في العُمرة التي اعتمرها، قبل فتح مكة، بعد أن وادع أهلها، وهم مشركون: «لا يطوفن بعد هذا بالبيت عريان، ولا عريانة»، وكانوا قد نصبوا حول البيت أصناماً لهم يعبدونها، فلما فتح الله مكة كسرها، وأزالتها، وسنَّ لهم سنن الحج، ومناسكه، وأقام لهم بأمر الله معاملة. وافترض فرائضه. وكان الحج خاتمة الأعمال المفروضة، وكان

١. لتنازع: ١٨١٥.

٢. الصاهر أن صمير الفاعل يرجع إلى روح الأميين.

٣. مريم: ٣٦. ٤. الأنفال: ٣٥.

هو ﷺ خاتم النبيين، فلم يبق بعد الحج من دعائم الإسلام غير الجهاد، وهو مثل سابغ الأئمة، الذي يكون سابغ اسبوعهم الأخير، الذي هو صاحب القيامة.^(١)

مع الشهرستاني في كتابه «مفاتيح الأسرار»

الرأي السائد في مذهب الشهرستاني (٤٦٧-٥٤٨هـ) هو أنه سني أشعري يدافع عن السنة على ضوء المذهب الأشعري، وقد قمنا بترجمة حياته في موسوعتنا «بحوث في الملل والنحل على ضوء تأليفاته لا سيما كتابه المشهور «الملل والنحل» غير أننا وقفنا على كتابه في تفسير القرآن الكريم أسماه «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» الذي طبع عام ١٤٠٩هـ في طهران على نسخة وحيدة منه في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. وقد تصفحنا بعض فصوله ووقفنا على أنه إسماعيلي يتستر بغطاء التسنن، ولكنه إسماعيلي غير متطرف فيأخذ بظواهر القرآن وفي الوقت نفسه يطلب له تأويلاً تتسجم مع الفكر الإسماعيلي.

يقول في مقدمته: لقد كانت الصحابة (رضي الله عنهم) متفقين على أن علم القرآن مخصوص بأهل البيت ﷺ، إذ كانوا يسألون علي بن أبي طالب ﷺ هل خصصتم أهل البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ وكان يقول: «لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا بما في قراب سيفي هذا».

فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأن القرآن وعلمه، تنزيله، وتأويله مخصوص بهم، ولقد كان حبر الأمة عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) مصدر تفسير جميع المفسرين، وقد دعا له سول الله ﷺ بأن قال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» فتلّمذ لعلي ﷺ حتى فقهه في الدين وعلمه التأويل

ولقد كنت على حدائثي سني أسمع تفسير القرآن من مشايخي سماعاً مجرداً حتى وفقت، فعلقته على أستاذي ناصر السنة أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري (رضي الله عنهما) تلقفاً (كذا).

ثم أطلعتني مطالعات كلمات شريفة عن أهل البيت وأوليائهم (رضي الله عنهم) على أسرار دفينه وأصول متينة في علم القرآن، وناداني من هو في شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الطيبة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(١) فطلبت الصادقين طلب العاشقين، فوجدت عبداً من عباد الله الصالحين كما طلب موسى ﷺ مع فتاه ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾^(٢) فتعلمت منه مناهج الخلق والأمر، ومدارج التضاد والترتيب، ووجهي العموم والخصوص، وحكمي المفروق والمستأنف، فشبت من هذا المعاد الواحد، دون الامعاء التي هي مآكل الضلال ومداخل الجهال، وارتويت من شرب التسليم بكأس، كان مزاجه من تسنيم فاهتديت إلى لسان القرآن: نظم، وترتبه، وبلاغته وجزالته، وفصاحته، وبراعته.

ثم إنه بعد ما يشير إلى أن القرآن بحر لا يدرك غوره، ولا يدرك ساحله، والسباحة في هذا البحر كان مقروناً بالخطر، يقول: فوجدت الخبر العالم فاتبعته على أن يعلمني مما علم رُشداً، وأنست نارا، فوجدت على النار هدىً فتقلت القراءة والنحو واللغة، والتفسير، والمعاني من أصحابها على ما أورده في الكتب نقلاً صحيحاً، من غير تصرف فيها بزيادة أو نقصان، سوى تفسير مجمل، أو تقصير مطوّل، وعقبْتُ كل آية بما سمعت فيها من الأسرار، وتوسمتها من إشارات الأبرار، ولقد مرّ على الخوض فيها فصول في علم القرآن هي مفاتيح العرفان، وقد

بلغت اثنا عشر فصلاً، قد خلت عنها سائر التفاسير وسميت التفسير بـ«مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار» واستعيذ بالله السميع العليم من القول فيها برأي واستبداد دون رواية وإسناد، والخوض في أسرارها ومعانيها جزافاً وإسرافاً دون العرض على ميزان الحق والباطل، وإقامة الوزن بالقسط وتقرير الحق وتزييف الرأي المقابل له. ^(١)

ثم إنه ذكر في الفصل الثامن معنى التفسير والتأويل وبأن لأكثر كلامه مسحة من الحق تأتي به.

يقول: ثم التأويل المذكور في القرآن على أقسام:

منها: تأويل الرؤيا بمعنى التعبير ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾. ^(٢)

ومنها: تأويل الأحاديث ﴿وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾. ^(٣)

ومنها: تأويل الأفعال ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. ^(٤)

ومنها: الرد إلى العاقبة والمال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾. ^(٥)

ومنها: الرد إلى الله والرسول ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. ^(٦)

ومنها: تأويل التشابهات ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾. ^(٧)

وفي القرآن أحكام المفروغ، وأحكام المستأنف، وأحكام متقابلات على

١. مفاتيح الأسرار: ١/ ٢

٢. يوسف: ١٠٠

٣. يوسف: ٦.

٤. الكهف: ٨٢

٥. الأعراف: ٥٣.

٦. النساء: ٥٩

٧. آل عمران: ٧٠

التضاد، وأحكام متفصلات على الترتيب، فروية المستأنف هو الظاهر والتنزيل والتفسير، ورؤية حكم المفروغ هو الباطن والتأويل والمعنى والحقيقة ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (١) (٢)

فهذا المقطع من كلامه يبين موقفه من تأويل القرآن، فالأسرار التي يودعها في تفسيره إن كان مستنداً إلى نص معتبر فهو مقبول، وإلا فيرجع إلى التفسير بالرأي. ومن أراد أن يقف على منهج تفسيره وتأويله، فلينظر إلى تفسير قوله سبحانه ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٣) فلاحظ ص ١١٧-١٢١ من التفسير المذكور. (٤)

١. آل عمران: ٧.

٢. مقاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ١/ ١٩.

٣. البقرة: ٣٤.

٤. ونرفع آية الاعتذار إلى القراء الأعزاء لإطناب الكلام فيه، وما ذلك إلا نتيجة الغموض الذي كان يكتنف بعض جوانب سيرة المؤلف، حتى وقفنا على تفسيره فاطلعنا على جانب من حياته ومذهبه الذي كان مكتوماً حقبة طويلة من الزمن، وإن كان في بعض الكلمات التي نقلناها في كتاب الملل والنحل إشارة إليه.

التفسير حسب تأويلات الصوفية

التفسير الصوفي قد تأثر إلى حد كبير بأفكار الباطنية، واستخدم القرآن في تعقيب هدف خاص وهو دعم الأسس العرفانية والفلسفية، وفي الحقيقة انهم لم يخدموا القرآن الكريم بشيء وإنما خدموا آرائهم وأفكارهم من خلال تطبيق الآيات على آرائهم.

فالتفسير الصوفي شعبة من شعب التفسير الباطني في قالب معين كما أشرنا إليه.

وهو ينقسم إلى: تفسير نظري، وفيضي.
أما الأول، فهو التفسير المبني على أصول فلسفية ورثوها من أصحابها، فحاولوا تحميل نظرياتهم على القرآن الكريم.

وأما التفسير الفيضي، فهو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات رمزية تظهر لأرباب السلوك من غير دعم بحجة أو برهان.
وبعبارة أخرى: التفسير الفيضي يركز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل بها إلى درجة تنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف الإلهية.

وعلى كل تقدير فتفاسيرهم من غير فرق بين النظري والفيضي مبنية على حل القرآن على ما يعتقدون به من الأصول والقواعد من دون حجة وبرهان. وهانحن نذكر شيئاً من تفاسيرهم:

١. تفسير التستري

ولعل أول تفسير ظهر هو تفسير أبي محمد سهل بن عبد الله التستري (٢٠٠-٢٨٣هـ) وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر عام ١٩٠٨هـ جمعه أبو بكر محمد بن أحمد البلدي، فهو يفسر البسملة بالشكل التالي:

أ. الباء: بهاء الله، والسين: سناء الله، والميم: مجد الله، والله: هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها، وبين الألف واللام منه حرف مكتئب، غيب من غيب إلى غيب، وسر من سر إلى سر.^(١)

ب. من ذلك ما ذكره في تفسير الآية ﴿وَلَا تَقْرُبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾^(٢) لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره أي لا تهتم بشيء هو غيري، قال: فآدم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقه من أجل ذلك، قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكنته قلبه ناظراً إلى هوى نفسه، لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه، إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها.^(٣)

ج. ومنها ما ذكره في تفسير الآية ٩٦ من سورة آل عمران: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ...﴾ أول بيت وضع للناس بيت الله عز وجل بمكة، هذا هو الظاهر، وباطنها الرسول يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد من الناس.^(٤)

١. تفسير التستري: ١٢.

٢. البقرة: ٣٥.

٣. تفسير التستري: ١٦-١٧.

٤. تفسير التستري: ٤.

د. ومنها ما ذكره في تفسير الآية ٣٦ من سورة النساء ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾: وأما باطنها، فالجار ذي القربى هو القلب، والجار الجنب: هو الطبيعة، والصاحب بالجنب: هو العقل المقتدى بالشريعة، وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله.^(١)

٢. حقائق التفسير للسلمي

إن ثاني تفاسير الصوفية التي ظهرت إلى الوجود، هو تفسير أبي عبد الرحمن السلمي (٣٣٠-٤١٢هـ) المسمى بـ«حقائق التفسير» وكان شيخ الصوفية ورائدهم بخراسان، وله اليد الطولى في التصوف.

أ. قال في تفسير الآية ﴿وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾.^(٢)

قال محمد بن الفضل: اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها، أو اخرجوا من دياركم، أي اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في العدد، كثير في المعاني، وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة.^(٣)

ب. وفي سورة الرعد عند قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي﴾.^(٤)

يقول: قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض، وجعل فيها أوتاداً من أوليائه وسادة من عبيده فالإيهم الملجأ وبهم النجاة، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجاء، ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر.^(٥)

١. تفسير التستري: ٤٥. ٢. النساء: ٦٦.

٣. تفسير السلمي: ٤٩. ٤. الرعد: ٣.

٥. تفسير السلمي: ١٣٨.

ج. وفي سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿لَلَّهِمَّ تَرَأَّنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾^(١)

يقول: قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة من سحاب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة، فأنبئت فاخضرت بزينة المعرفة، وأثمرت الإيمان، وأينعت التوحيد، أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدها، واشتافت إلى ربها فطارت بهمتها، وأناخت بين يديه، وعكفت فأقبلت عليه، وانقطعت عن الأكوان أجمع. ذاك آواها الحق إليه، وفتح لها خزائن أنواره، وأطلق لها الخيرة في بساتين الأنس، ورياض الشوق والقدس.^(٢)

د. وفي سورة الرحمن عند قوله تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾^(٣) يقول: قال جعفر: جعل الحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه، فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها ثابتة في أسرارهم، وفروعها قائمة بالخضرة في المشهد، فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان، وهو قوله تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ أي ذات الألوان، كل يجتني منه لوناً على قدر سعته، وما كوشف له من بوادي المعرفة وآثار الولاية.^(٤)

وهامنا كتب أخرى ألفت على هذا الغرار نظير:

٣. لطائف الإشارات

لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري (٣٧٦-٤٦٥هـ).

١. المح: ٦٣. ٢. تفسير السلمي: ٢١٢.

٣. الرحمن: ١١. ٤. تفسير السلمي: ٣٤٤.

٤. تفسير الخواجه

لعبد الله الأنصاري (المتوفى ٤٨٠هـ).

٥. كشف الأسرار وعدة الأبرار

لأبي الفضل رشيد الدين الميمني، وهو بسط وتوضيح لمباني تفسير الخواجه عبد الله الأنصاري.

٦. تفسير ابن عربي

هو لأبي بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحائمي الطائفي الأندلسي المعروف بابن عربي (٥٦٠-٦٣٨هـ).

يقول في تفسير الآية ١٩ - ٢٠ من سورة الرحمن: ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ بأنَّ مرج البحرين هو بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح الأجاج، وبحر الروح المجرد هو العذب الفرات، يلتقيان في الموجود الإنساني، وإنَّ بين الهيولى الجسمانية والروح المجردة، برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح المجردة ولطافتها، ولا في كثرة الأجساد الهيولائية وكثافتها، ولكن مع ذلك لا يبغيان، أي لا يتجاوز أحدهما حدَّه فيغلب على الآخر بخاصيته، فلا الروح المجردة تجرد البدن وتخرج به وتجعله من جنسه، ولا البدن يجسد الروح ويجعله مادياً^(١).

٧. عرائس البيان في حقائق القرآن

لأبي محمد روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي (المتوفى ٦٦٦هـ).

١. تفسير ابن عربي: ٢ / ٢٨٠.

٨. التأويلات النجمية

لأبي بكر عبد الله الرازي المعروف بـ «داية» (المتوفى ٦٥٤هـ). إلى غير ذلك من التفاسير.^(١)

وفي الختام نكتفي بما ذكره الذهبي حول هذه التفاسير، وقال:

نحن لا ننكر على ابن عربي أن ثم أفهاماً يلقيها الله في قلوب أصفياه وأحبابه، ويخصهم بها دون غيرهم، على تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في درجات السلوك ومراتب الوصول، كما لا ننكر عليه أن تكون هذه الأفهام تفسيراً للقرآن وبياناً لمراد الله من كلامه، ولكن بشرط: أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل تحت مدلول اللفظ العربي القرآني، وأن يكون لها شاهد شرعي يؤيدها، أما أن تكون هذه الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآني وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أنه تفسير للآية وبيان لمراد الله تعالى، لأن القرآن عربي قبل كل شيء كما قلنا، والله سبحانه وتعالى يقول في شأنه: ﴿كَتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٢) وحاشا لله أن يلغز في آياته أو يعمى على عبادته طريق النظر في كتابه، وهو يقول: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾^(٣).^(٤)

التفسير الإشاري بين القبول والرفض

هناك منهج اصطلاحوا عليه بالتفسير الإشاري وهو نفس التفسير الصوفي، وعرفوه بأن نصوص القرآن محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى

١. وقد صدرنا في تحرير هذا الموضوع عن كتاب التفسير والمفسرون، للمحقق الأستاذ محمد هادي

٢. فصلت: ٣.

معرفة (دام ظلّه).

٣. القمر: ١٧.

٤. التفسير والمفسرون: ٢/ ٣٧٤.

دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. (١)
وبعبارة أخرى: ما يظهر من الآيات بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب
السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة.

وبعبارة ثالثة: القائل بالتفسير الإشاري لا ينكر كون الظاهر مراداً، ولكن
يقول بأن في هذه الظواهر، إشارات إلى معان خفية تفهمه عدة من أرباب السلوك
وأولو العقل والنهي، وبذلك يمتاز عن تفسير الباطنية فاتهم يرفضون كون الظواهر
مرادة ويأخذون بالبواطن، هذا هو حاصل التفسير الإشاري.

واستدل القائلون بالتفسير الإشاري بوجهين:

الأول: أن القرآن يدعو إلى التدبر والتفكير فيه، ومعنى ذلك هو أن القرآن
يحتوي على معاني وحقائق لا تدرك بالنظر الأولى، بل لابد من التأمل والتعمق
حتى يقف الإنسان على إشاراته ورموزه، يقول سبحانه:

﴿فَمَا لَهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾. (٢)

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اختلافاً كثيراً﴾. (٣)

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾. (٤)

فهذه الآيات تصف الكافرين بأنهم لا يكادون يفقهون حديثاً لا يريد
بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام، لأن القوم كانوا عرباً والقرآن لم يخرج عن
لغتهم فهم يفهمون ظاهره بلا شك، وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون مراده من
الخطاب، فحضرهم على أن يتدبروا في آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده،

١. سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية: ١٤٢.

٢. النساء: ٨٢.

٣. النساء: ٧٨.

٤. محمد: ٢٤.

وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم.^(١)

يلاحظ عليه: أولاً: أنَّ الاستدلال بهذه الآيات من الضعف بمكان، فاتها تدعو إلى التدبّر في نفس المفاهيم المستفاد من ظاهر الآيات وكون القرآن عربياً، وكون القوم عرباً لا يكفي في فهم القرآن الكريم من دون التدبّر والإمعان، فهل يكفي كون القوم عرباً في فهم مغزى قوله سبحانه:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢)

أو في فهم قوله سبحانه: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٣)

أو في فهم قوله سبحانه: ﴿وَمَا مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾^(٤)

فالدعوة إلى التدبّر لا يدلّ على أنَّ للقرآن وراء ما تفهده ظواهره بطناً.

وثانياً: أنه يمكن أن يكون الأمر بالتدبّر هو تطبيق العمل على ما يفهمونه من القرآن، فربّ ناصح يدلي بكلام فيه نصيحة الأهل والولد، ولكنهم إذا لم يطبقوا عملهم على قول ناصحهم، يعود الناصح إليهم، ويقول: لماذا لا تتدبّرون في كلامي؟ لماذا لا تعقلون؟ مشعراً بذلك أنكم ما وصلتكم إلى ما أدعوكم إليه وإلاّ لتركتم أعمالكم القبيحة وصرتم عاملين بما أدعو إليه.

الثاني: ما دلّ من الروايات على أنَّ للقرآن ظهراً وبطناً، ظاهره حكم، وباطنه علم، ظاهره أتيق وباطنه عميق.^(٥)

١. التفسير والمفسرون، نقلًا عن الموافقات: ٣/ ٣٨٢-٣٨٣.

٢. الحديد: ٣.

٣. الأنبياء: ٢٢.

٤. المؤمنون: ٩١.

٥. الكافي: ٢/ ٥٩٨ الحديث ٢.

يلاحظ عليه: أن ما روي عن النبي الأكرم ﷺ بأن القرآن بطناً وظهراً فالحديث فيه ذو شجون، وسيوافيك الكلام فيه في خاتمة الكتاب وأنه يحتمل وجوهاً على نحو مانعة الخلو:

١. المقصود من البطن هو أن ما ورد في القرآن حول الأقوام والأسم من القصص، وما أصابهم من النعم والنقم، لا ينحصر على أولئك الأقوام، بل هؤلاء مظاهر لكلامه سبحانه وهو يعم غيرهم ممن يأتون في الأجيال فقله سبحانه: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ * ولقد جاءهم رسولٌ منهم فكذبوه فآخذهم العذاب وهم ظالمون^(١) وإن كان وارداً في قوم خاص، لكننا قاعدة كلية مضروبة على الأمم جمعاء.

٢. المراد من بطن القرآن هو الاهتمام إلى المصاديق الخفية التي يحتاج الوصول إليها إلى التدبر، أو تنقيص من الإمام، ولأجل ذلك نرى أن علياً عليه السلام يقول في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ نَكُنْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾^(٢): «إنه ما قاتل أهلها منذ نزلت حتى اليوم».

وفي رواية أخرى قال علي عليه السلام: «عذري الله من طلحة والزبير بايعاني طائعين، غير مكرهين، ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته» ثم تلا هذه الآية^(٣). وسيوافيك الكلام فيه عند البحث في التأويل مقابل التنزيل.

٣. وهناك احتمال ثالث للبطن، وهو حمل الآية على مراتب مفهومها وسعة

١. النحل: ١١٢-١١٣. ٢. التوبة: ١٢.

٣. البرهان في تفسير القرآن: ١/١٠٥.

معناها واختلاف الناس في الاستفادة منها حسب استعداداتهم وقابلياتهم، لاحظ قوله سبحانه: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثْلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^(١).

إنَّ لِّلآيَةِ مراتب ودرجات من التفسير كل يستفيد منها حسب قابليته والكل يستمد من الظاهر، ونظيرها آية النور^(٢). فقد خاض المفسرون في تفسير الآية وتطبيقها على موارد مختلفة وكل استفاد من نورها حسب مؤهلاته وكفاءاته. وحاصل القول في التفسير الإشاري: إنَّ ما يفهمه المفسر من المعاني الدقيقة إن كان لها صلة بالظاهر، فهو مقبول، سواء سُمِّي تفسيراً على حسب الظاهر أو تفسيراً إشارياً؛ وعلى كل تقدير فالمفسر على حجة من ربه في حمل الآية على ما أدرك، وأما إذا كان مقطوع الصلة عن الظاهر، المتبادر إلى الأذهان، فلا يصح له حمل القرآن عليه إلا إذا حصل له القطع بأنه المراد، وعندئذ يكون القطع حجة له لالغيره وإن كان مخالفاً للواقع، ولا يوضح الحال نأتي بأمثلة:

يخاطب سبحانه أم المسيح بقوله: ﴿وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ يَجِدُكَ النَّخْلَةُ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾^(٣).

فلو قال أحد: إنَّه سبحانه هيتاً مقدّمات الولادة ومؤخراتها لأم المسيح، حتى الرطب في غير فصله من الشجرة اليابسة، ومع ذلك أمرها أن تهزَّ بجذع النخلة مع أنَّ في وسع المولى سبحانه أن يرزقها الرطب بلا حاجة إلى الهز، - أمرها

١. الرعد: ١٧.

٢. النور: ٣٥.

٣. مريم: ٢٥.

بالهز - هذا لتفهمها أنها مسؤولة في حياتها عن معاشها، وأنه سبحانه لو هياكل المقدمات فلا تغني عن سعيها وحركتها ولو بالهز بجذع النخلة.

هذا ما ربما يعلق بذهن بعض المفسرين، ولا بأس به، لأن له صلة بالظاهر. روي أنه بعدما نزل قوله سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَوَضَّيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١) فرح الصحابة وبكى بعضهم فقال: الآية تنعي إلينا برحلة النبي ﷺ^(٢).

وكانه فهم الملازمة بين إكمال الدين ورحلة النبي ﷺ.

نعم هناك تفاسير باسم التفسير الإشاري لا يصح إسناده إلى الله سبحانه، كتفسير «الم» بأن الألف إشارة إلى الله والسلام إلى جبرئيل والميم إلى محمد ﷺ، فإنه أشبه بالتفسير بالرأي إلا إذا كان هناك نص من المعصوم.

ولو صح هذا التفسير، فيمكن تفسيره بوجوه كثيرة بأن يقال الألف إشارة إلى ألف الوجدانية، واللام إلى لام اللطف، والميم إشارة إلى الملك، فمعنى الكلمة: من وحدني تلطفت له فجزيته بالملك الأعلى.

وأشوا من ذلك تفسير قوله سبحانه: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾^(٣) بأن يقال: «والجار ذي القربى» هو القلب، «والجار الجنب» هو الطبيعة، «والصاحب بالجانب» هو العقل المقتدي بالشرعية، «وابن السبيل» هو الجوارح المطيعة لله.

فمثل هذا النوع من التفسير يلتحق بتفاسير الباطنية التي مضى البحث فيها.

المنهج الثاني

التفسير بالنقل

وصوره:

١. تفسير القرآن بالقرآن
٢. التفسير البياني للقرآن
٣. تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية
٤. تفسير القرآن بالمأثور عن النبي ﷺ والأئمة ع

وإليك بيان هذه الأقسام:

تفسير القرآن بالقرآن

إنّ هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية كيف وقد قال سبحانه:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾. (١)

فإذا كان القرآن موضحاً لكل شيء، فهو موضح لنفسه أيضاً، كيف والقرآن كله «هدى» و «بينّة» و «فرقان» و «نور» كما في قوله سبحانه:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾. (٢)

وقال سبحانه:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾. (٣)

وعن النبي الأكرم ﷺ: «إنّ القرآن يصدّق بعضه بعضاً».

وقال علي عليه السلام في كلام له يصف فيه القرآن: «كتاب الله تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بمصاحبه عن الله» (٤).

وهذا نظير تفسير المطر الوارد في قوله سبحانه: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ

١. النحل: ٨٩.

٢. البقرة: ١٨٥.

٣. النساء: ١٧٤.

٤. نهج البلاغة: الخطبة ١٢٩.

مَطَرُ الْمُتَنَدِّرِينَ ﴿١﴾ بِالْحَجَارَةِ الْوَارِدَةِ فِي آيَةِ أُخْرَى فِي هَذَا الشَّانِ قَالَ: ﴿وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾. (٢)

وفي الروايات الماثورة عن أهل البيت نماذج كثيرة من هذا المنهج يقف عليها المتتبع في الآثار الواردة عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام الشرعية الفرعية وغيرها.

وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع من الأحاديث المتضمنة لهذا النمط من التفسير.

ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج.

١. سأل زرارَةَ ومحمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن وجوب القصر في الصلاة في السفر مع أنه سبحانه يقول: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ (٣) ولم يقل افعلوا؟

فأجاب الإمام عليه السلام بقوله: «أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٤) ألا ترون أنَّ الطواف بهما واجب مفروض» (٥).

٢- روى المفيد في إرشاده: أنَّ عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٦). ويقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٧).

١. الشعراء: ١٧٣. ٢. الحجر: ٧٤.

٣. الأحزاب: ٥. ٤. البقرة: ١٥٨.

٥. الوسائل: ٥، الباب ٢٢ صلاة المسافر، الحديث ٢.

٦. الأحقاف: ١٥. ٧. البقرة: ٢٣٣.

فإذا تم، أتمت المرأة الرضاع لستين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان الحمل منها ستة أشهر»، فخلّى عمر سبيل المرأة. ^(١)

٣. يقول سبحانه: ﴿حُمّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ﴾. ^(٢)
فالآية تدل على أن القرآن نزل في ليلة مباركة، وأما آية ليلة تلك، وفي أي شهر فيستفاد من ضم آيتين أخريين، يقول سبحانه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ^(٣) وقوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ^(٤) فمن ضم هذه الآيات الثلاثة يستفاد أن القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان.

٤. يقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾. ^(٥)

غير أن حيلولته سبحانه بين المرء وقلبه يعلموه إبهام يفسره، قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. ^(٦)
فإنساء الذات الذي هو فعله تعالى عبارة عن حيلولته بين المرء وقلبه، ومن نسي ذاته فقد أهلك نفسه.

٥. يقول سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ^(٧) ولا شك أن الأرض لا تنقص بل ربما تزيد كالسما في قوله سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ^(٨)

١. نور الثقلين: ٥/١٤٤ الدر المنثور للسيوطي: ٧/٤٤١، طبع دار الفكر بيروت.

٢. الدخان: ٣١. ٣. القدر: ١. ٤. البقرة: ١٨٥.

٥. الأنفال: ٢٤. ٦. الحشر: ١٩. ٧. الرعد: ٤١.

٨. الذاريات: ٤٧.

ولكن يرتفع الإبهام بآية أخرى حيث أطلق وأريد منها البلد العامر، يقول: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١) فإنَّ المراد من الأرض هو البلد العامر الذي يقطن فيها المحارب فينفى منها ليعيش بين البراري والقفار.

وأما النقص فتفسره السَّنة ، كما في ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «فقد العلماء، وموت علمائها»^(٢).

٦. يقول سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٣).

فقد أطلق اليد وأبهم المراد منه حيث إنها تطلق على خصوص الأصابع، على خصوص الكف وعليه إلى المرافق، وإلى الكتف، فيرفع الإبهام بقوله سبحانه: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾^(٤) حيث إنَّ المستفاد منه على أنَّ مواضع السجود لله، وراحة الكف من مواضع السجود، وما كان لله لا يقطع.

٧. يقول سبحانه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٥)، فالآية تدلُّ على كرامة الإنسان، بحيث أهل لحمل الأمانة.

وأما ما هو المراد من تلك الأمانة فيفسرها قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

١. المائدة: ٣٣.

٢. البرهان: ٢/٣٠٢، رقم الحديث: ٥٤.

٣. المائدة: ٣٨. ٤. الجن: ١٨.

٥. الأحزاب: ٧١.

لِلْمَلَائِكَةِ أَنْتَ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿١﴾، فخلافة الإنسان عن الله سبحانه هي الأمانة التي وصفها الله سبحانه على عاتق الإنسان، فيما أنه خليفة الله سبحانه يجب أن يكون بصفاته وأفعاله مظهراً لصفات الله وأسمائه وأفعاله.

إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها بعضاً من دون رأي مسبق.

أقول: هذا النمط من التفسير كما يتحقق بالتفسير الموضوعي، أي تفسير القرآن حسب الموضوعات؛ يتحقق بالتفسير التجزيئي، أي حسب السور، سورة بعد سورة؛ وهذا هو تفسير «الميزان» كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن، لكن على حسب السور، دون الموضوعات، فبين إبهام الآية بآية أختها.

ولكن الصورة الكاملة لهذا النمط من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم، وجمع الآيات الواردة في موضوع واحد، حتى تتجلى الحقيقة من ضم بعضها إلى بعض، واستنتاج بعضها ببعض، فيجب على القارئ بهذا النمط، تفسير القرآن على حسب الموضوعات، وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير، وقد قام العلامة المجلسي برفع بعض مشاكل هذا النمط فجمع الآيات الواردة في كل موضوع حسب الأبواب.

ولو انتشر هذا القسم من البحار في جزء مستقل ربّما يكون مفتاحاً للتفسير الموضوعي فهو ﷺ قد استخرج الآيات حسب الموضوعات، وشرحها بوجه إجمالي.

ولكن النمط الأوسط منه هو قراءة القرآن من أوله إلى آخره، والدقة في مقاصد الآيات، ثم تصنيف الآيات حسب ما ورد فيها من الأبحاث والموضوعات، ففي هذا النوع من التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات ثم تصنف الآيات حسب الموضوعات المستخرجة، وهذا بخلاف ما قام به العلامة

المجلسي، فهو صنف الآيات حسب الموضوعات على ضوء ما جادت بها فكرته، أو جاءت في كتب الأحاديث والأخبار.

وهذا النمط من التفسير لا يعني قول القائل: «حسبنا كتاب الله» المجمع على بطلانه عند عامة المسلمين، لاهتمامهم بالسنة مثل اهتمامهم بالقرآن، وإنما يعني أن مشاكل القرآن ومبهمات مرتفع من ذلك الجانب.

وأما أنه كاف لرفع جميع المبهات حتى مجملات الآية ومطلقاتها فلا، إذ لاشك أن المجملات كالصلاة والزكاة تبين بالسنة والعمومات تخصص بها، والمطلقات تقيّد بالأخبار، إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنة.

هذا بعض الكلام في هذا المنهج، وقد وقع مورد العناية في هذا العصر، فقد أخذنا هذا النمط في تفسيرنا للذكر الحكيم، فخرج منه باللغة العربية أجزاء عشرة باسم «مفاهيم القرآن»، وباللغة الفارسية أربعة عشر جزءاً وانتشر باسم «منشور جاويد»، ولا ننكر أن هذا العبء الثقيل يحتاج إلى لجنة تحضيرية أولاً، وتحريرية ثانياً، وإشراف من الأساتذة ثالثاً، رزقنا الله تحقيق هذه الأمنية.

وإن تفسير ابن كثير يستمد من هذا النمط أي تفسير الآيات بالآيات بين الحين والآخر، كما أن الشيخ محمد عبده في تفسيره الذي حرر بقلم تلميذه اتبع هذا المنهج في بعض الأحيان.

والأكمل من التفسيرين في اتباع هذا المنهج هو تفسير السيد العلامة الطباطبائي فقد بنى تفسيره «الميزان» على تفسير الآية بالآية.

غير أن هذه التفاسير الثلاثة كما عرفت كتبت على نحو التفسير التجزيئي، أي تفسير القرآن سورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات.

وعلى كل تقدير فتفسير القرآن بالقرآن يتحقق على النمط الموضوعي كما يتحقق على النمط التجزيئي غير أن الأكمل هو اقتفاء النمط الأول.

التفسير البياني للقرآن

هذا المنهج الذي ابتكره حسب ما تدعيه الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أستاذها الأمين الخولي المصري، عبارة عن استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى دلالاته وعرض الظاهرة الاسلوبية على كل نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها العام في المصحف كله التماساً لسره البياني.

وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط، وهي:

ألف: التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القرآن، ويُبدأ بجمع كل ما في الكتاب المحكم من سور وآيات في الموضوع المدروس.

ب: ترتب الآيات فيه حسب نزولها، لمعرفة ظروف الزمان والمكان كما يستأنس بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لا يست نزول الآية دون أن يفوت المفسر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية.

ج: في فهم دلالات الألفاظ يُقدّر أن العربية هي لغة القرآن، فتلتبس الدلالة اللغوية الأصلية التي تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالها الحسية والمجازية.

ثم يخلص لِمَلْحِ الدلالة القرآنية بجمع كل ما في القرآن من صيغ اللفظ وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله.

د : وفي فهم أسرار التعبير يحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله نصاً وروحاً، ويعرض عليه أقوال المفسرين فيقبل منها ما يقبله النص.

هذا خلاصة هذا المنهج الذي ابتكره الأستاذ الخولي المصري واقتفت أثره تلميذته بنت الشاطئ، فخرج من هذا المنهج كتاب باسم «التفسير البياني للقرآن الكريم» في جزأين تناول تفسير السور التالية في الجزء الأول: «الضحى، والشرح، الزلزلة، النازعات، العاديات، البلد، التكاثر» كما تناول في الجزء الثاني تفسير السور التالية: «العلق، القلم، العصر، الليل، الفجر، الحمز، الماعون».

ولاشك أنه نمط بديع بين التفاسير، إذ لا يماثل شيئاً مما ألف في القرون الماضية من زمن الطبري إلى العصر الأخير الذي عرف فيه تفسير الإمام عبده وتفسير المراغي، فهذا النمط لا يشابه التفاسير السابقة، غير أنه لون من التفسير الموضوعي أولاً، وتفسير القرآن بالقرآن ثانياً، والنقطة البارزة في هذا النمط هو استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب.

وبعبارة أخرى: يهتم المفسر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صيغ هذا اللفظ الواردة في القرآن الكريم ثم يخرج من ضم بعض إلى بعض بحقيقة المعنى اللغوي الأصيل، وهو لا يترك هذا العمل حتى في أوضح الألفاظ. مثلاً تتبع في تفسير قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ كل آية ورد فيها مادة «الشرح» بصورها، أو كل آية ورد فيها مادة «الصدر» بصيغته المختلفة، وهكذا في كل كلمة حتى وإن كان معناها واضحاً عندنا لكنه لا يعتني بهذا الوضوح، بل يرجع إلى

نفس القرآن ثم يطبق عليه سائر الضوابط من تدبر سياق الآية وسياق السورة، وسياق الآية العام في القرآن كله.

والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنه أمر بديع قابل للاعتقاد، غير أنه لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنّة، لأنّها عمومات فيها غصصها، أو مطلقات فيها مقيدها، أو مجملات فيها مبينها.

نعم هذا النمط من التفسير يُغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون، لأنّ المفسّر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ من التدبّر في النص القرآني، نعم معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر.

وربما يوجد في روايات أهل البيت في مواضع، هذا النوع من النمط، وهو الدقة في خصوصيات الآية وجلها ومفرداتها.

١. روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: «يا زرارة قاله رسول الله ﷺ ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فعرّفنا أنّ الوجه كلّ ما ينبغي أن يغسل، ثم قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فعرّفنا أنّه ينبغي لها أن يغسل إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلامين فقال: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ أنّ المسح ببعض الرأس لمكان «الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس، فعرّفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله ﷺ للناس فضيّعوه»^(١).

١. الوسائل: ١، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، الحديث ١. والآية ٦ من سورة المائدة.

٢. روى الكليني بسند صحيح عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قال: فامسح على كفك من حيث موضع القطع ^(١).

فقد استظهر الإمام في التيمم كفاية المسح على الكفين بحجة أنه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمم ولم تقيّد بالمرفق وقال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ ^(٢) فعلم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين.

وأما التعبير عن الزند بموضع القطع - مع أنه ليس موضع القطع عند السرقة كما مر - فإنما هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ ذلك اليوم، أي موضع القطع عند القوم.

٣. سأل أبو بصير أحد الصادقين عليه السلام هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه أو لا؟ قال: «نعم، ألا ترى أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾» ^(٣).

١. الوسائل: ٢، الباب ١٣ من أبواب التيمم، الحديث ٢. والآية ٣٨ و ٦ من سورة المائدة.

٢. المائدة: ٦.

٣. الوسائل: ٣، الباب ٢ من أبواب القبلة، الحديث ٢. والآية ١٤٣ من سورة البقرة.

تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية

ففي هذا المنهج يهتم المفسر اهتماماً شديداً بالقراءة حتى يقف على الصحيح منها، لأنه ينبعث عن تحريف القراءة، تحريف اللفظ القرآني المنزل، ومن ثم تحريف المعنى.

فالحرص على سلامة المنطق حرص على سلامة معنى النص القرآني، وصيانتة من الشبهة أو التحريف.

والاهتمام بالقراءة يستدعي - منطقياً - الاهتمام بالصنعة النحوية، في النص القرآني إذ أن هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات، إنما يقصد أساساً إلى المعنى، فعلى المعنى يدور ضبط الكلمة وإعرابها، فالفاعل يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر.

فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتاً طبيعياً، لأن الغاية من وضع النحو هو خدمة معنى القرآن وتحليلته.

ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الإعراب القرآني، يتضح مفاد الآية في هذا الإطار الخاص، مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً، وتوضيح معانيها الأصلية.

وعلى هذا النمط تجد التفاسير الآتية:

١. «معاني القرآن»: تأليف ابن زكريا يحيى بن زياد الفراء (المتوفى ٢٠٧هـ) ففسر مشكل إعراب القرآن ومعانيه على هذا المنهج، وقد طبع الكتاب في جزأين، حققهما محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي.
- ويبدو من ديباجة الكتاب أنَّ الفراء شرع في تأليفه سنة (٢٠٤هـ).
- والكتاب قيم في نوعه، وإن كان غير وافٍ بعامة مقاصد القرآن الكريم.
٢. «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (المتوفى ٢١٣هـ) وقيل غير ذلك.

يقول في مقدمة الكتاب: قالوا: إنما أنزل القرآن بلسان عربي ومصدق ذلك في آية من القرآن، وفي آية أخرى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾^(١) فلم يحتاج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه، وعمّا فيه مما في كلام العرب من وجوه الإعراب، ومن الغريب والمعاني.

وهذا يعرب عن أنه كان معتقداً بأن الإحاطة باللغة العربية، كافية في إخراج معاني القرآن وهو كما ترى.

نعم القرآن نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غنياً عن البيان، خصوصاً في مجال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السنة.

ولا يقصد أبو عبيدة من المجاز ما يقابل الحقيقة، بل يريد ما يتوقف فهم الآية على تقدير محذوف، وما شابه ذلك، وهو على غرار «مجازات القرآن» للشريف الرضي - روضان الله عليه - ولكن الشريف خصّص كتابه بالمجاز بشكله المصطلح.

١. إبراهيم: ٤.

مثلاً يقول أبو عبيدة: ومن المحتمل من مجاز ما اختصر وفيه مضمير، قال: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا﴾^(١) فهذا مختصر فيه ضمير مجازه: «وانطلق الملاء منهم» ثم اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك.

وفي آية أخرى: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾^(٢) فهذا من قول الكفار، ثم اختصر إلى قول الله، وأضمر فيه قل يا محمد، ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾^(٣) فهذا من كلام الله.

ومن مجاز ما حذف وفيه مضمير، قال: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾^(٤)، فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: وأسأل أهل القرية، ومن في العير.

وقد طبع الكتاب وانتشر.

٣. «معاني القرآن» لأبي إسحاق الزجاج (المتوفى ٣١١هـ) يتحدث ابن النديم تاريخ تأليف هذا الكتاب في نص قرأه على ظهر كتاب المعاني: ابتدأ أبو إسحاق إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة ٢٨٥هـ وأتمه في شهر ربيع الأول سنة ٣٠١هـ.

والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات.

٤. «تلخيص البيان في مجازات القرآن»: تأليف الشريف الرضي أبي الحسن، محمد بن الحسين (٣٥٩-٤٠٦هـ).

يقول في أوله: إن بعض الإخوان جاراني وذكر ما يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات وغرائب المجازات، التي هي أحسن من الحقائق مغرضاً،

وأُنفَع للعلّة معنى ولفظاً، وإنّ اللفظة التي وقعت مستعارة لو أوقعت في موقعها، لفظة الحقيقة لكان موضعها نائياً بها، ونصائبها قلقاً بمرتبها، إذا كان الحكيم سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة عليه، ولكن لأنها أجلى في أسمع السامعين، وأشبه بِلغة المخاطبين، وسألني أن أجرد جميع ما في القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه أجل موقعاً وأعم نفعاً، وليكون في ذلك أيضاً فائدة أخرى.

(إلى أن قال) وقد أوردت في كتابي الكبير «حقائق التأويل في متشابه التأويل» طرفاً كبيراً من هذا الجنس، أطلت الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير استقصاء أو أنه^(١).

وبهذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عما ألفه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآن.

فالشريف يروم من المجاز القسم المصطلح، ولكن أبا عبيدة يروم الكلام الخارج على غير النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير، وإضمار وغير ذلك.

١. تلخيص البيان في مجازات القرآن: ٢، طبع عالم الكتب.

تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة

ومن التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بما أنثر عن النبي والأئمة المعصومين أو الصحابة والتابعين، وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبي ﷺ، ومن المعروفين في سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد الله بن عباس، وهو القائل: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب عليه السلام^(١) وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن.

نعم روي عن النبي ﷺ أنه دعا له بالفقه والحكمة وتأويل القرآن.^(٢) وقد ذاع هذا المنهج من القرن الأول إلى عصرنا هذا، فظهر بين المفسرين من يكتفون في التفسير بالأثر المروي ولا يتجاوزون عنه، حتى أن بعض المفسرين لا يذكر الآية التي لا يبيد حولها أثراً من النبي والأئمة، كما هو ديدن تفسير البرهان للسيد البحراني، فإليك أشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين.

فأشهر المصنفات على هذا النمط عند أهل السنة عبارة عن:

١. تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠هـ) وهذا الكتاب أوسع ما ألف في هذا المجال، ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات

١. مناهل العرفان: ١/ ٤٦٨.

٢. أسد الغابة: ٣/ ١٩٣.

مسندة أو موقوفة على الصحابة والتابعين، وقد سهل بذلك طريق التحقيق والتثبت منها، نعم فيها من الإسرائيليات والمسيحيات ما لا يحصى كثرة.

٢. ويليه في التبسط تفسير الثعلبي (المتوفى ٤٢٧هـ) باسم «الكشف والبيان» وهو تفسير مخطوط، ونسخه قليلة، عسى أن يقيض الله رجال التحقيق لإخراجه إلى عالم النور، ومؤلفه من المعترفين بفضائل أهل البيت عليهم السلام، فقد روى نزول كثير من الآيات في حق العترة الطاهرة، وينقل عنه كثيراً السيد البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان.

٣. تفسير الدر المنثور للسيوطي (المتوفى ٩١١هـ) ففيه ما ذكره الطبري في تفسيره وغيره ويبدو من كتابه «الإتقان» أنه جعله مقدمة لذلك التفسير، وقد ذكر في خاتمة «الإتقان» نبذة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الفاتحة إلى سورة الناس.

هذه مشاهير التفاسير الحديثة عند أهل السنة، اكتفينا بذلك روماً للاختصار.

وأما التفسير بالمأثور عند الشيعة، فأشهرها ما يلي:

١. تفسير محمد بن مسعود العياشي المعاصر للكليني الذي توفي عام ٣٢٩هـ وقد طبع في جزأين، غير أن ناسخ الكتاب في القرون السابقة، جنى على الكتاب جناية علمية لا تغتفر حيث أسقط الأسانيد، وأتى بالمتون، وبذلك سد على المحققين باب التحقيق.

٢. تفسير علي بن إبراهيم القمي (الذي كان حياً عام ٣٠٧هـ)، وتفسيره هذا مطبوع قديماً وحديثاً، غير أن التفسير ليس لعلي بن إبراهيم القمي وحده،

وإنما هو تفسير ممزوج من تفسيرين، فهو ملقّق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه تلميذه بسنده الخاص، عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرجالية^(١).

٣. وقد أُلّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران بالمنهج المذكور، أعني

بهما:

«البرهان في تفسير القرآن» للسيد هاشم البحراني (المتوفى ١١٠٧ هـ).

و«نور الثقلين» للشيخ عبد علي الخويزي من علماء القرن الحادي عشر.

والاستفادة من التفسير بالمأثور يتوقّف على تحقيق اسناد الروايات، لكثرة طرق الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات المروية من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم.

وهناك كلمة قيمة لابن خلدون يقول: إنّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنّما غلبت عليهم البداءة والأمية، وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء ممّا تنوّق إليه النفوس البشرية في أسباب المكوّنات، وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم، وهؤلاء مثل: كعب الأحبار ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام وأمّثالهم، فامتلاّت التفاسير من المنقولات عنهم وتلقّيت بالقبول، وتساهل المفسرون في مثل ذلك، وملاؤا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها كلها - كما قلنا - من التوراة أو ممّا كانوا يفترّون^(٢).

ولأجل ذلك ترى أنّ ما أتى به الطبري في تفسيره حول قصة آدم وحواء تطابق ما جاء في التوراة.

١. راجع كليات في علم الرجال: ٣١١-٣١٥.

٢. مقدمة ابن خلدون: ٤٣٩.

والعجب أن كتب التفسير مملوءة من أقاويل هؤلاء (أي مسلمة أهل الكتاب) ومن أخذ عنهم، من المسلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك.

فهؤلاء مضافاً إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعن في كتب الرجال المتبعة عند أهل السنة، كانوا يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى.^(١) وأما ما يتراءى من نقل أقوالهم في تفاسير الشيعة كـ «التيان» لشيخ الطائفة الطوسي، و«مجمع البيان» للشيخ الطبرسي، فعذرهم في نقل أقوالهم هو رواجها في تلك العصور والأزمنة بحيث كان الجهل بها نقصاً في التفسير وسبباً لعدم الاعتناء به.

وعلى كل تقدير فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه، إلا إذا كان الخبر ناظراً إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية، ومرشداً إلى القرائن الموجودة فيها، فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة، فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤخذ بالنتيجة وإن كان الخبر غير واجد للشرائط. كما عرفت نهاذج منه.

وأما إذا كان التفسير مبنياً على التعبد فلا يؤخذ به إلا عند توفر الشرائط.

هذه هي المناهج التفسيرية على وجه الاختصار قد عرفت المقبول والمردود، غير أن المنهج الكامل عبارة عن المنهج الذي يعتمد على المناهج الصحيحة، فيعتمد في تفسير القرآن على العقل القطعي الذي هو كالقرينة، كما يفسر القرآن بعضه ببعض ويرفع إبهام الآية بأختها، ويستفيد من الأثر الصحيح الذي يكون حجة بينه وبين ربه، إلى غير ذلك من المناهج التي مرياناها.

١. لاحظ آلاء الرحمن: ١/ ٤٦.

خاتمة المطاف

١ . المحكم والمتشابه في القرآن الكريم

٢ . التأويل في القرآن الكريم

٣ . القراء السبعة والقراءات السبع

٤ . صيانة القرآن من التحريف

المحكم والمتشابه

في

القرآن الكريم

وصف سبحانه كتابه العزيز بالإحكام، وقال: ﴿الرَّحْمَنُ أَوْحَىٰ إِلَيْنَا كِتَابَ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (١) والمراد أنها أحكمت في نظمها بأن جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزاً ثم فصلت بالبيان، فالقرآن محكم النظم، مفصل الآيات. (٢) أو اتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل، لأن الفعل المحكم ما قد أتقنه فاعله حتى لا يكون فيه خلل ثم فصلت وجعلت متتابعة بعضها أثر بعض. (٣)

فعلى الأول فالإحكام صفة اللفظ، فالقرآن بجزالة نظمه وإتقان أسلوبه محكم ومتقن لا يمكن تحديده، وعلى الثاني وصف لمعناه، فهو يشمل - من التوحيد والأخلاق وسائر السنن - على أصول محكمة لا تنقض ولا ترد.

وفي الوقت نفسه وصف سبحانه كتابه الكريم بالتشابه، قال سبحانه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُمْ ثُمَّ

٢. مجمع البيان: ٣/ ١٤١ عن أبي مسلم الإصفهاني.

١. هود: ١.

٣. المصدر نفسه. ولم يذكر اسم القائل.

تَلْبِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكِ اللَّهُ هُدًى لِّمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. (١)

وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير «المتشابه» في هذه الآية الذي جعل وصفاً لعامة آيات القرآن الحكيم، ولكنهم لو رجعوا إلى نفس الآية وامنعوا النظر فيها لارتفع الابهام، وذلك أنه سبحانه يأتي بعد كلمة «متشابهاً» قوله «مثاني» فهو يفسر معنى المتشابه، فالقرآن الكريم يشتمل على آيات متكررة المضمون، يُشبه بعضها بعضاً، ويؤيد بعضها بعضاً، فقد كرر القصص والمغازي كما كرر ما يرجع إلى التوحيد بأقسامه إلى غير ذلك من المعاني المتكررة.

وعلى ضوء ذلك فلا منافاة بين الآيتين اللتين تصفان القرآن بالإحكام تارة وبالشابه أخرى.

تقسيم الآيات إلى محكمات، ومتشابهات

إذا كانت الآية الأولى تصف القرآن كله بالإحكام وآياته بالمحكمة، والآية الثانية تصف القرآن كله بالمتشابه، فثمة آية أخرى تقسم الآيات إلى قسمين:

١. آيات محكمات هي أم الكتاب.

٢. وآيات متشابهات ييغون أهل الزيغ تأويلها.

قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. (٢)

ولا منافاة بين هذا التقسيم والتقسيمين الأولين، وذلك لاختلاف متعلق الإحكام والتشابه فيها، فإنَّ الإحكام الذي هو بمعنى الإتيان في الآية الأولى وصف للآية باعتبار نظم الآية وجزالة ألفاظها على وجه لا يمكن تحديدها، كما أنَّ التشابه في الآية الثانية وصف لمعنى الآية، فمعاني الآيات القرآنية متكررة لكنّها متوحّدة الهدف.

وأما الإحكام والتشابه في هذه الآية فالموصوف بهما دلالة الآية وظهورها في المعنى المقصود ولا مانع من أن يكون القرآن كلّهُ متقناً من حيث تركيبه وبُجْله، ومتشابهاً متكرر المضمون من حيث معانيه؛ وفي الوقت نفسه محكماً ومتقن الدلالة في قسم، ومتشابه الدلالة في قسم آخر.

إنَّ الإحكام في اللغة هو الإتيان، توصف به الآية إذا كانت ذات دلالة واضحة بحيث لا تحتل وجهاً آخر، فهو (الإحكام) مأخوذ من الحُكْم بمعنى المنع، قال الشاعر:

أبني حنيفة حُكِّموا أولادكم إني أخاف عليكم أن أغضبا
أي امنعوا أولادكم من التعرض:

فالآية باعتبار استحكام دلالتها وإتقانها تمنع من الاضطراب وتطرق ما ليس بمراد فيها؛ ويقابله التشابه فهو مأخوذ من الشَّبه أي التماثل، فالتشابه في الدلالة هو أن لا يكون للآية ظهور مستقر ودلالة ثابتة بل يحتمل فيها وجوهاً مختلفة مع أنَّ المقصود هو واحد منها.

ويدلّ على أنَّ الإحكام والتشابه وصف للدلالة، أمور:

الأول: أنَّ أصحاب الزيف «يتبعون ما تشابه» وذلك لأحد الوجهين:

١. ابتغاء الفتنة والفساد في المجتمع وإضلال الناس.

٢. ابتغاء تأويله وإرجاعه إلى ما يتوافق مع أهدافهم الفاسدة، فهم مكان أن يتبعوا الآيات المحكمة يتبعون ما تشابه للغايتين الفاسدتين. فاتباع المتشابه لإيجاد الفتنة وابتغاء تأويله يعرب عن أنّ التشابه إنّما في دلالة الآية، فيأخذون من الاحتمالات ما يمكنهم من الفتنة وجعل الآية حجة لما يتبنون من الأهواء.

٢. أنّه يصف الآيات المحكمة بأنها أم الكتاب، ومعنى ذلك إرجاع ما تشابه إلى الأم؛ فيجب أن تكون الأم واضحة الدلالة، بيّنة المعالم، حتى تفسر بها الآيات المتشابهة.

٣. أنّ الآية تبحث عن تأويل المتشابه، فإنّ التأويل في الآية (كما سيوافيك في فصل مستقل) إرجاع الآية بالتدبر فيها وسائر الآيات الواردة في موضوعها إلى المعنى المقصود، وهذا يناسب كون المحور في وصف القرآن بها هو دلالة الآية وظهورها، فالآيات القرآنية بما أنّها ليست على نسق واحد في الدلالة وعلى درجة واحدة في إفهام المراد تنقسم إلى محكمة ومتشابهة.

فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، والمتشابه ما يحتمل وجوهاً متعدّدة وكان بعض الوجوه مثيراً للريب والشبهة، والتأويل إرجاع الآية بالتدبر فيها وما ورد في موضوع الآية من الآيات، إلى المعنى المقصود.

هذا هو المعنى المقصود من الآية من المراحل الثلاثة:

أ. المحكم وما يراد به.

ب. المتشابه وما يراد به.

ج. التأويل وما يراد به في الآية.

وقد سبقنا في تفسير الآية بهذا النحو لفيف من العلماء.

١. قال الشيخ الطوسي: المحكم ما أنبأ لفظه عن معناه من غير اعتبار أمر ينضم إليه سواء كان اللفظ لغوياً أو عرفياً، ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل.

وذلك نحو قوله ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾^(٢) وقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٣) وقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(٤) ونظائر ذلك .

والمتشابه: ما كان المراد به لا يعرف بظاهره بل يحتاج إلى دليل، وذلك ما كان محتملاً لأمر كثيرة أو أمرين، ولا يجوز أن يكون الجميع مراداً فإنه من باب التشابه. وإنما سمي متشابهاً لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد، وذلك نحو قوله: ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾^(٥)، وقوله: ﴿وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾^(٦)، وقوله: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾^(٧)، ونظائر ذلك من الآي التي المراد منها غير ظاهرها.^(٨)

٢. قال الراغب: المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم في وجه ومشابه من وجه آخر.^(٩)

٣. وقال المحقق النهاوندي: لا ريب في أن آيات الكتاب العزيز قسمان: محكم، ومتشابه.

١. البقرة: ٢٨٦. ٢. الأنعام: ١٥١.

٤. التوحيد: ٤٣. ٥. الزمر: ٥٦.

٣. التوحيد: ١.

٦. الزمر: ٦٧.

٧. القمر: ١٤.

٨. التبيان: ١/٩. و مراده من قوله: «المراد منها غير ظاهرها» هو الظاهر اليدوي المتزلزل، دون الظاهر المستقر الذي ينتهي إليه المفسر بعد الإمعان في الآية ونظائرها والقرائن الأخرى.

٩. المفردات: مادة أول.

والمحكم هو الكلام الواضح الدلالة بحيث لا يكون للعرف - و لو بملاحظة القرائن المكتنفة به - تحير في استفادة المراد منه، ولا يحتاج في تعيين المقصود منه إلى الرجوع إلى العالم أو إلى القرائن المنفصلة أو الأدلة العقلية والنقلية الخارجية.

والمراد بالمتشابه هو الكلام المجمل أو المبهم الذي يشبه المراد منه على العرف بحيث لا يكون له بالوضع أو بالقرائن المتصلة حقيقة أو حكماً ظهور في المعنى المراد، بل لابد في الاستفادة منه من الرجوع إلى العالم الخبير بمراد المتكلم، أو الاجتهاد في تحصيل القرائن المنفصلة عن الكلام من حيث العقل المستقل أو سائر كلمات المتكلمين، ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما عن العياشي عليه السلام عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن المحكم والمتشابه، فقال: «المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما اشبهه على جاهله»^(١).

وقال العلامة الطباطبائي: المراد بالمتشابه كون الآية لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد اسمائها، بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معناها وتبينها بياناً؛ فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة، محكمة بنفسها.

كما أنّ قوله سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٢) يشبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾^(٣)، استقر الذهن على أنّ المراد به التسلّط على الملك والإحاطة على الخلق دون التمكن والاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه. وكذا قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾^(٤) إذا رجع إلى مثل قوله: ﴿لَا تُذَرِّكُ

١. نفحات الرحمن: ١/١٩.

٢. طه: ٥.

٣. الشورى: ١١.

٤. القيامة: ٢٣.

الأبصار وهو يُذكرُ الأَبصار^(١)، علم به أن المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسي - إلى أن قال: - فهذا ما يتحصل من معنى المحكم والمتشابه ويتلقاها الفهم الساذج من مجموع الآية، ولا ريب أن الآية التي تقسم آيات الكتاب إلى محكم ومتشابهة من الآيات المحكمة.^(٢)

وأنت إذا سبرت تاريخ المسلمين عبر القرون، تقف على لفيف من أصحاب الزيف، راحوا يتمسكون بآيات لها ظهور بدويّ مريب، ومثير للشك في سائر الأصول دون أن يأولوها بالمحكمات وإرجاعها إليها، كبعض الآيات التي توهم التجسيم والتشبيه، والجبر والتفويض، والهداية والضلالة، والختم على القلوب وحيط الأعمال، إلى غير ذلك من الآيات التي وقعت ذريعة لبغاة الفتنة وإضلال الناس.

نعم فسر ابن تيمية، وتبعه صاحب المنار، وبعض المعاصرين من أن المراد من المتشابه، ما لا يعلم تأويله إلا الله. والمراد من التأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل وقت الساعة، ومجيء نفسه، ومثل كيفية نفسه، وما أعدّه في الجنة لأوليائه.^(٣)

يلاحظ عليه بأمور:

١. أن ما ذكره كلّها مفردات، والمتشابه من أقسام الآيات، فكيف تفسر المتشابه بمثل وقت الساعة وأمثالها من واقع الجنة والنار والصراط، والكل مفردات وليس آية، والمتشابه آية متشابهة لا مفرد مبهم؟!

٢. أنها فاقدة للظهور، والمتشابه ما له ظهور مستقل يتبعه أصحاب

الزيف.

١. الأنعام: ١٠٣.

٢. الميزان: ٣/ ٢١.

٣. التفسير الكبير: ١/ ٢٥٣.

٣. أنّ المتشابه ما يقع ذريعة لأصحاب الزيف لإضلال الناس وليس فيما عدّه ما يمكن به أغوائهم، ولم تقع تلك الآيات ذريعة للإضلال في تاريخ حياة المسلمين.

وبما ذكرنا يظهر أنّ الوجوه المذكورة حول تفسير المحكم والمتشابه التي ربما يناهز إلى ١٦ وجهاً احتمالات غير صحيحة نشأت من عدم التدبّر في مفهوم الآية^(١).

والذي يمكن أن يلاحظ على كلام النهاوندي هو عدّ المجمل من المتشابه، فإنّ المجمل لا ظهور له ولو بدئياً حتّى يؤخذ به ويتبعه أهل الزيف، بخلاف المتشابه فهو ذو ظهور مضطرب ومتزلزل ومريب.

وأما الفرق بين المبهم والمتشابه، فهو أنّ كلّ متشابه مبهم الدلالة غير واضحة المعالم وليس كلّ مبهم متشاهماً.

أما الأوّل فواضح، وأما الثاني فإنّ قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(٢) مبهم من حيث المقصود لا من حيث الدلالة، ولذلك فسر الإمام تنقيص أطراف الأرض بموت العلماء^(٣).

٢. ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(٤) فالآية واضحة الدلالة لكنّها مبهمة المعنى،

١. فقد ذكر الرازي في مفاتيح الغيب: ٤١٧/٢ أربعة أوجه، وأضاف إليها صاحب المنار: ١٦٣/٣-١٦٥ ستة أخرى، وأوصلها إلى ستة عشر احتمالاً سيّدنا الأستاذ. انظر في الوقوف على هذه الوجوه: تفسير الميزان: ٣/٣٢-٣٩.

٤. النمل: ٨٢.

٣. البرهان للبحراني: ٣٠١/٢.

٢. الرعد: ٤١.

فما هو المراد من الدابة؟ وكيف يكون تكلمها مع الناس؟

٣. «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ الشُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ»^(١) والآية واضحة الدلالة مبهمة المصداق فما هو المراد من البرهان؟

إلى غير ذلك من الآيات التي تعدّ دلالتها واضحة حسب الدلالة الاستعمالية لكن الإبهام في المقاصد والمصايق الحقيقية.

المحكمات أم الكتاب

إنّ الآيات المحكمة - واضحة الدلالة بيّنة المعالم - بشهادة أنّها «أم الكتاب» والمراد من الأم كونها أصلاً في الكتاب تبثي عليها قواعد الدين وأركانه في مجالي العقيدة والعمل.

وأما المتشابهات فلاضطراب دلالتها وعدم تركزها على معنى واحد ترجع إلى المحكمات رجوع بيان. فالمتشابهات ذات مداليل ترجع وتتفرع على المحكمات، ولازمه كون المحكمات واضحة المعنى.

ثم إنّ الأحكام والتشابه وصفان نسيبان بمعنى أنّ آية ما يمكن أن تكون محكمة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى، فتكون محكمة بالإضافة إلى آية و متشابهة بالإضافة إلى أخرى، ولا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن ولا مانع من وجود محكم على الإطلاق.

العلم بتأويل المتشابه

هل يختص العلم بتأويل المتشابه بالله سبحانه؟ أو يعتمده الراسخين في

العلم فالكلّ يعلم تأويل المتشابه، وإن كان بين العلمين فرق، فالأول علم واجب غير متناه، والآخر علم إمكاني متناه؟

وقد احتدم النزاع عبر قرون في تفسير الآية، أعني قوله سبحانه: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، فقد وقفت طائفة على لفظ الجلالة وعليه حرم الراسخون في العلم من تأويل المتشابه، وطائفة أخرى عطفّت «الراسخون في العلم» على لفظ الجلالة وشركتهم في العلم بها، ولم تنزل هذه المسألة مورد البحث والنقاش إلى عصرنا هذا.

إنّ حلّ هذه المشكلة تكمن في تفسير المتشابه، فمن فسر المحكم بكلّ ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلي أو خفي، والمتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة وحقيقة الجن والملك وسائر الأمور غير المحسوسة، فلا يحصى له عن الوقف، لأنّه سبحانه تبارك وتعالى استأثر بها على غيره.

وأما على ما أوضحناه من أنّ الإحكام والتشابه يرجع إلى الدلالة، وإنّ تأويل المتشابه عبارة عن إرجاعه إلى المعنى المراد ببركة الإمعان في نفس الآية والقرائن المكتنفة والقرائن المنفصلة، فالعلم بتأويل المتشابه يعمّه سبحانه والراسخين في العلم أيضاً.

فمن حاول تحقيق المطلب يجب عليه الانطلاق أولاً بحلّ معضلة التشابه ثمّ العروج على تأويل المتشابه.

إنّ القرآن الكريم كتاب هداية وتذكّر أنزل للتدبر فيه، يقول سبحانه: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ * كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْقَرَةٌ * فَزَتْ مِنْ قَسْوَةٍ﴾^(١) ويقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾^(٢).

فعلى ضوء ذلك يجب أن يكون القرآن مفهوماً ومعلوماً من بدئه إلى ختمه على ضوء الأصول التي ذكرناها عند البحث عن مؤهلات المفسر، ومنه الآيات المتشابهة فقد أنزلت للهداية والتذكيرة فلا معنى لأن يستأثر الله ببعض آياته على العباد، وعلى ضوء ذلك لم نجد أحداً من علماء الأمة يتوقف في تفسير الآية بذريعة أنّ الآية متشابهة، بل ظل يتفحص عن القرائن الرافعة للشبه حولها، وقد أيد هذا المعنى فريق من العلماء.

قال الشيخ أبو علي الطبرسي: ومما يؤيد هذا القول - أي أنّ الراسخين يعلمون التأويل - أنّ الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن ولم نرهم توقفوا على شيء منه لم يفسروه بأن قالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله. (١)

وقال الإمام بدر الدين الزركشي: إنّ الله لم ينزل شيئاً من القرآن إلا ليتفع به عباده، ويدلّ به على معنى أرادته - إلى أن قال: - ولا يسوغ لأحد أن يقول: إنّ رسول الله ﷺ لم يعلم المتشابه، فإذا جاز أن يعرفه الرسول ﷺ مع قوله: ﴿وَمَا يَعْلَم تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته، والمفسرون من أئمة.

ألا ترى أنّ ابن عباس كان يقول: أنا من الراسخين في العلم. ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا «أما» لم يكن لهم فضل على الجاهل، لأنّ الكلّ قائلون ذلك. قال: ونحن لم نر المفسرين إلى هذه الغاية توقفوا عن شيء من القرآن، فقالوا: هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله، بل أمره على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة. (٢)

ثم إنّ في نفس الآية دلالة واضحة على أنّه معطوف على لفظ الجلالة وهو أنّه سبحانه يصف هؤلاء بالرسوخ في العلم ومقتضى الرسوخ فيه العلم بالتأويل

ولو كانت وظيفتهم مقتصرة على الإييان من دون العلم به كان الأنسب بل المناسب أن يقول والراسخون في الإييان.

وعلى ضوء ما ذكرنا فالجملة معطوفة على لفظ الجلالة وتفسر الآية بالشكل

التالي:

﴿وَلَا يَعْلَم تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.

أي لكن الراسخين في العلم يقولون «آمننا بالمتشابه» كإيياننا بالمحكم، فيأخذون بكلتا الآيتين بحجة «كل من عند ربنا» ولكن الذي في قلوبهم زيغ يأخذون بخصوص المتشابه للغايتين الفاسدتين دون المحكم، فكأنه سبحانه لم ينزل إلّا المتشابه، فالإييان بالمتشابه الذي جاء في قوله «آمننا به» لا يدلّ على أنّ الراسخين يؤمنون به دون أن يعلموا، وذلك لأنّ ذكر إييانهم بهما لغاية ردّ أصحاب الزيغ حيث يؤمنون بواحد منهما واختصاص الإييان به بالراسخين لا أنّه لا شأن لهم سوى الإييان دون العلم.

وعلى ذلك فليس فيه إشعار على اختصاصهم بالإييان دون العلم.

هذا ما يفهمه كلّ من له إلمام بالأدب العربي وكلمات البلغاء والفصحاء فلا

يشك في العطف.

وأما ما هو موضع قوله: «يقولون آمننا به كلّ من عند ربنا» إذا كان

مفصّلاً عما تقدّم.

والجواب واضح وهو أنّه جملة حالية، قال الزمخشري: «يقولون» كلام

مستأنف موضع لحال الراسخين.

بقي الكلام في ما هو المقصود من تأويل المتشابه، وإراءة نماذج منه، وهذا

هو الذي تنطرق إليه في الفصل التالي.

التأويل في القرآن الكريم

التأويل مأخوذ من آل يؤول: رجع، قال الأعشى:
 أوَّل الحكم إلى أهله ليس قضائي بالهوى الجائر^(١)
 ويقول ابن منظور: الأوَّل الرجوع، آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً: رجع، وأوَّل
 إليه الشيء: رجعته، وآلت عن الشيء: ارتدتت.^(٢)
 وقال الراغب الإصفهاني: التأويل من الأوَّل، أي الرجوع إلى الأصل ومنه
 المؤئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علماً
 كان أو فعلاً.^(٣)

إذا كان التأويل بمعنى إرجاع الشيء إلى مآله وحقيقته، فقد استعمله القرآن
 في موارد ثلاثة يجمعها شيء واحد، وهو إرجاع الشيء المبهم من الكلام والعمل
 والنوم إلى واقعه.

الأوَّل: إرجاع الكلام المبهم إلى ما قصد منه برفع الإبهام من خلال القرائن
 الحافظة بها، فقله سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾^(٤) كلام يكتنفه

٢. لسان العرب: ١١، مادة أول.

١. المقاييس: ١، مادة أول.

٤. الذاريات: ٤٧.

٣. المفردات: مادة أول.

الإبهام ويثبت ظاهره أنّ الله سبحانه أيد بنى بها السماء، ولكن رفع الإبهام عن الآية بالإمعان في القرائن الحافّة بها تأويل لها، أي إرجاع لها إلى ما قصد منه حقيقة، وسيافيك أنّ تأويل المتشابه قسم من هذا النوع.

الثاني: إرجاع الفعل إلى واقعه بمعنى رفع الإبهام عنه بذكر مصالحة والدواعي التي حملت الفاعل إلى العمل؛ وهذا كما في عمل مصاحب موسى حيث أتى بأعمال مبهمة ومريبة من خرق السفينة وقتل الصبي وبناء الجدار الذي كاد أن ينقضّ، فسأله موسى عن الدواعي فيّتها وقال: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾^(١)، فالتأويل في الآية رفع الإبهام عن الفعل، وإرجاع ظاهرة المريب إلى واقعه.

ومن هذا القبيل وصف الكيل المقرون بالعدل والإنصاف «بكونه أحسن تأويلاً» أي أحسن مآلاً، يقول سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(٢). فالمراد أحسن مآلاً لما يترتب على إجراء العدل في عملية الوزن من المصالح والغايات الصحيحة.

حتى أنّ القرآن يستعمله في مورد الرجوع إلى قضاة العدل، يقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(٣) أي أحسن مآلاً، لأنّ في الرجوع إلى الله والرسول إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل على خلاف الرجوع إلى الجبت والطاغوت.

الثالث: تأويل الرؤيا التي يكتنفها الإبهام، فإنّ الرؤيا الصادقة على أقسام: منها ما تتصل نفس النائم بالواقع غير أنّ النفس تتصرف فيها تراه قبل أن يستيقظ

١. الكهف: ٨٢.

٢. الإسراء: ٣٥.

٣. النساء: ٥٩.

النائم من نومه فتختلف الرؤيا عن واقعه، والتأويل عبارة عن إرجاع النوم إلى الأصل الذي اشتقت منه الرؤيا الفعلية، وذلك علم خاص يرزقه الله تعالى لمن يشاء، فرزقه الله ليوسف كما يقول: ﴿كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَّبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾^(١)، فالتأويل الوارد في سورة يوسف في عدة موارد عبارة عن إرجاع الرؤية الصادقة المتصرفة فيه من قبل النفس إلى واقعها الذي تحولت عنه كما هو الحال في الموارد التالية:

١. رؤية يوسف سجود أحد عشر كوكباً مع الشمس والقمر له.

٢. رؤية أحد مصاحبيه في السجن أنه يعصر خمراً.

٣. رؤية مصاحبه الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل منه الطير.

٤. رؤية الملك سبع بقرات سمان وسبع عجاف....

فالتأويل في هذه الموارد تأويل عمل تكويني وإرجاع له إلى واقعه.

ومن هنا تبين أن التأويل حسب مصطلح القرآن هو إرجاع الشيء إلى واقعه، وأما التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره المستقر، إلى خلافه، فهو مصطلح حديث بين العلماء لا يمت إلى القرآن بصلة، وإن اغتر ابن منظور بهذا المصطلح وذكره من أحد المعاني وقال: والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ.^(٢)

فلو صح ذلك الاستعمال، فإنما هو اصطلاح جديد لا يصح للمفسر أن يفسر القرآن به. ولم نجد في القرآن آية يلزمنا العقل والنقل إلى صرفها عن ظهورها المستقر الثابت، وأما الظهور البدائي فليس ظهوراً له قيمة حتى يعدّ العدول عنه صرفاً للظاهر عن ظاهره.

١. يوسف: ٦. ٢. لسان العرب: ١١، مادة أول.

تأويل المتشابه

قد عرفت معنى التأويل بوجه مطلق في القرآن الكريم وحان البحث في تأويل خصوص المتشابه حيث إن آيات القرآن تقسم إلى محكم ومتشابه. يقول سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْأَلْبَابِ﴾^(١)

فما معنى التأويل في هذه الآية أليس هو صرف الظاهر عن ظاهره؟ فكيف تقول بأن التأويل بمعنى صرف الظاهر عن ظاهره مصطلح حديث لا يمتُّ إلى القرآن بصلة؟

هذا هو السؤال وقد تقدّم في الفصل الماضي إن آيات الذكر الحكيم على قسمين: قسم منها ما يتمتع بدلالة واضحة في بدء الأمر بحيث لا يشته المراد بغير المراد، كالأيات التي تتضمن نصائح لقمان لابنه^(٢)، أو ما يذكره سبحانه في سورة الإسراء بعنوان الحكمة^(٣).

فالنظر في هذه الآيات يقف على المراد في بدء الأمر؛ لأنها تتمتع بدلالة

واضحة لا يشتبه المراد بغيره.

وهناك آيات لا تبلغ دلالتها على المعنى المراد هذا الحد، بل الناظر في بدء الأمر لا يميّز المراد عن غيره، ويشته المراد بغير المراد، كالأشجار المتشابهة مع اختلاف أثمارها كالرمان والزيتون، فتوصف بالآية المتشابهة لتشابه المراد بغيره، والحقّ بالباطل.

وأما ما هو الوجه لنزول بعض الآيات على هذا الوصف فهو موكل إلى عمله، وقد ذكر المفسرون هناك وجوهاً مختلفة لنزول الآيات المتشابهة.^(١)

فهذه الآيات التي ليست لها دلالة قاطعة في بدء الأمر هي التي وقعت ذريعة عبر التاريخ في أيدي الذين في قلوبهم زيغ لإيجاد الفتنة والبلبلّة الفكرية وإشاعة الباطل وستر الحق.

وتجد في الآيات التي تتعرض للمعارف، هذا النوع من التشابه، فالآيات التي يستشتم منها التجسيم والتشبيه ورؤية الله تعالى بالحواس، والجبر وأنه ليس للإنسان دور في الضلالة والهداية، كلّها من الآيات المتشابهة التي لم يزل أصحاب الزيغ يبتغون الفتنة من ورائها، فهم يأولون هذه الآيات بالأخذ بظواهرها من إرجاعها إلى محكماتها.

والراسخون أيضاً يأولونها.

أما الطائفة الأولى فتأويلهم يتلخّص في الأخذ بالظهور المتزلزل غير المستقر إبتغاءً للفتنة، فيغترون بظاهر قوله سبحانه: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) ويثبّون فكرة الجبر الذي هو سلب الاختيار عن الإنسان في مجال الهداية والضلالة، والإيمان والكفر.

١. لاحظ المعجزة الخالدة للسيد الشهرستاني.

٢. النحل: ٩٣.

وأما الراسخون فتأويلهم هو إرجاع الآية إلى واقعها، بالإمعان في الآية والقرائن الحاققة بها، منضماً إلى ما ورد في الآيات المحكمة في هذا الموضوع، فيفسرون ما سبق من الآيات حول الهداية والضلالة، بقوله سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(١)، ويقول سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾^(٢).

فكلتا الطائفتين يأولون أي يرجعون الآية إلى المراد منها، فيأخذ أصحاب الزيف بالظاهر المتزلزل الموافق لهواهم ونزعتهم، فيجعلونه ذريعة لنشر البدع والضلالة؛ وأما الآخرون فيأولونه بإرجاع التشابه إلى المحكمات التي هي أم الكتاب.

هذه هي حقيقة التشابه وحقيقة التأويل فيه، وليس تأويل كلتا الطائفتين بمعنى صرف الظاهر المستقر عن ظاهره، بل هو إما الأخذ بالظاهر البدوي لغاية الفتنة، أو إرجاعه إلى الظاهر المستقر بالإمعان في نفس الآية والقرائن المكتنفة بها، مضافاً إلى الآيات المحكمة الواردة في نفس ذلك الموضوع.

وقد عرفت هذا النوع من التأويل في تفسير اليد^(٣) في قوله سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾^(٤).

وبما ذكرنا في المقام نقرر على تأويل عامة الآيات المتشابهة نظير:

١. العين، كقوله سبحانه: ﴿وَلَتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي﴾^(٥).

١. الكهف: ٢٩. ٢. سبأ: ٥٠.

٣. لاحظ مبحث: دلالة القرآن، قطعة ص ٥٣-٥٦.

٤. الذاريات: ٤٧. ٥. طه: ٣٩.

٢. اليمين، كقوله سبحانه: ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (١).
٣. الاستواء، كقوله سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٢).
٤. النفس، كقوله سبحانه: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ (٣).
٥. الوجه، كقوله سبحانه: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤).
٦. الساق، كقوله سبحانه: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ (٥).
٧. الجنب، كقوله سبحانه: ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ (٦).
٨. القرب، كقوله سبحانه: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ (٧).
٩. المجيء، كقوله سبحانه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ (٨).
١٠. الإتيان، كما قال سبحانه: ﴿أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ﴾ (٩).
١١. الغضب، كما في قوله: ﴿وَعَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ﴾ (١٠).
١٢. الرضا، كما في قوله: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ (١١).

إلى غير ذلك من الصفات الخيرية التي وردت في القرآن الكريم وأخبر عنها الوحي، فللجميع ظواهر غير مستقرة لا تلائم الأصول الواردة في محكمات الآيات، ولكن بالإمعان و السدقة يصل الإنسان إلى مآلها ومرجعها وواقعها، وهذا لا يعني حمل الظاهر على خلافه، بل التتبع لغاية العشور على الظاهر، إذ ليس للمتشابه ظاهراً ظهور مستقر في بدء الأمر حتى تتبعه.

٣. المائدة: ١١٦.

٢. طه: ٥.

١. الزمر: ٦٧.

٦. الزمر: ٥٦.

٥. القلم: ٤٢.

٤. البقرة: ١١٥.

٩. الأنعام: ١٥٨.

٨. الفجر: ٢٢.

٧. البقرة: ١٨٦.

١١. المائدة: ١١٩.

١٠. الفتح: ٦.

وفي الختام نذكر نموذجين من تأويل المتشابه - وراء ما ذكرناه حول تفسير «الأيدى» في قوله سبحانه: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾.

١. أنّ الصفات الخبرية الواردة في القرآن كالوجه وغيره لها حكم عند الأفراد ولها حكم آخر إذا ما جاءت في ضمن الجمل، فلا يصح حملها على المعاني اللغوية إذا كانت هناك قرائن صارفة عنها، فإذا قال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾^(١) فتحمل الآية على ما هو المتبادر من الآية عند العرف العام، أعني: الإسراف والتقتير، فبسط اليد كناية عن الإنفاق بلا شرط، كما أنّ جعل اليد مغلولة إلى العنق كناية عن البخل والتقتير، ولا يعني به بسط اليد بمعنى مدها، ولا غلّ اليد إلى العنق بمعنى شدّها إليه.

٢. قوله سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾^(٢) نظير الآية السابقة فالعرش في اللغة هو السرير، والاستواء عليه هو الجلوس، غير أنّ هذا حكم مفرداتها، وأمّا مع الجملة فيتفرع الاستظهار منها، على القرائن الحاقّة بها، فالعرب الأقحاح لا يفهمون منها سوى العلو والاستيلاء، وحملها على غير ذلك يعد تصرفاً في الظاهر، وتأويلاً لها، فإذا سمع العرب قول القائل:

قد استوى بشر على العراق
أوسم قول الشاعر:

ولما علونا واستوينا عليهم
تركناهم مرعى لنسر وكاسر

فلا يتبادر إلى أذهانهم سوى العلو والسيطرة والسلطة لا العلو المكاني الذي

يعد كما لا للجسم، وأين هو من العلو المعنوي الذي هو كمال الذات؟!

وقد جاء استعمال لفظ الاستواء على العرش في سبع آيات^(١) مقترناً بذكر فعل من أفعاله، وهو رفع السماوات بغير عمد، أو خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فكان ذاك قرينة على أن المراد منه ليس هو الاستواء المكاني بل الاستيلاء والسيطرة على العالم كله، فكما لا شريك له في الخلق والإيجاد لا شريك له أيضاً في الملك والسلطة، ولأجل ذلك يقول في ذيل بعض هذه الآيات: ﴿الْأَلَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.^(٢)

إذا عرفت ذلك فاعلم أن التأويل في القرآن هو ما ذكرنا من إرجاع الشيء إلى واقعه من دون فرق بين الكلام والفعل والحقيقة التكوينية كالرؤيا.

ولكن يستفاد من الأحاديث النبوية والعلوية أن للتأويل مصطلحاً آخر، ويطلق عليه التأويل في مقابل التنزيل، وهذا النوع من التأويل لا يعني التصرف في الآية بإرجاعها إلى الغاية المرادة، وإنما يتبني بيان مصاديق جديدة لم تكن في عصر نزول القرآن، وهذا ما دعانا إلى عقد الفصل التالي.

١. الأعراف: ٥٤، يونس: ٣، الرعد: ٢، طه: ٥، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤.

٢. الأعراف: ٥٤.

التأويل في مقابل التنزيل

القرآن الكريم معجزة خالدة يشق طريقه للأجيال بمفاهيمه ومعانيه السامية، فهو حجة إلهية في كل عصر وجيل في عامة الحوادث المختلفة صوراً والمتحدة مادة، يقول النبي ﷺ: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تُبلى غرائب، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة»^(١).

فقوله ﷺ: «لا تحصى عجائبه ولا تُبلى غرائب» يرشدنا إلى الإمعان في القرآن في كل عصر وجيل والرجوع إليه في الحوادث والطوارق، كما أن قوله ﷺ: «وله ظهر وبطن» يرشدنا إلى أن نقف على ظهره وبطنه، والمراد من البطن ليس هو التفسير بالرأي، بل تحري المصداق المماثل للمصداق الموجود في عصر الوحي وبه فسر الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى، منه ما لم يحن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر»^(٢).

فالتأويل هنا في مقابل التنزيل، فالمصداق الموجود في عصر الوحي تنزيله، والمصاديق المتحققة في الأجيال الآتية تأويله، وهذا أيضاً من دلائل سعة آفاقه، فالقرآن كما قال الإمام يجري كجري الشمس والقمر، فينتفع منه كل جيل في عصره كما ينتفع بالشمس والقمر عامة الناس، ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: «إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل، ماتت الآية مات الكتاب! ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى»^(١).

فالقرآن منظر على مادة حيوية قادرة على علاج الحوادث الطارئة عبر الزمان إلى يوم القيامة، وذلك عن طريق معرفة تأويله في مقابل تنزيله. ولنأت ببعض الأمثلة:

نماذج من التأويل في مقابل التنزيل

١. يقول سبحانه: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»^(٢).

نص القرآن الكريم بأن النبي صلى الله عليه وآله بشخصه منذر كما نص بأن لكل قوم هاد، وقد قام النبي بتعيين مصداق الهادي في حديثه، وقال: «أنا المنذر وعليّ الهادي إلى أمري»^(٣) ولكن المصداق لا ينحصر بعلي، بل الهداة الذين تواردوا عبر الزمان هم المصاديق للآية المباركة، ولذلك نرى أن الإمام الباقر عليه السلام يقول: «رسول الله المنذر، وعليّ الهادي، وكل إمام هاد للقرن الذي هو فيه»^(٤). فالهداة المتواردون كلهم تأويل للآية في مقابل التنزيل.

١. نور الثقلين: ٢/٤٨٣ ح ٢٢. ٢. الرعد: ٧.

٣. نور الثقلين: ٢/٤٨٢ و ٤٨٥.

٢. يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ نَكُوثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾^(١).

فهذه الآية تعطي ضابطة كلية في حق الناكثين للعهد الشرعي، قد احتج بها أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل، روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «دخل علي أناس من أهل البصرة، فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت لهم: كانا من أئمة الكفر، إن علياً يوم البصرة لما صف الخيول، قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى أعدد فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم، فقام إليهم فقال:

«يا أهل البصرة هل تجدون علي جوراً في حكم الله؟»

قالوا: لا.

قال: «فحيفاً في قسم (جمع القسمة)؟».

قالوا: لا.

قال: «فرغبت في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم، فنقمتم علي فنكستم بيعتي؟».

قالوا: لا.

قال: «فاقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟».

قالوا: لا.

قال: «فما بال بيعتي تُنكث، وبيعة غيري لا تُنكث؟! إني ضربت الأمر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف»، ثم ثنى إلى أصحابه، فقال:

إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وَإِنْ نَكُوثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَفْئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ».

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «والذي فلق الحبة وبرئ النسمة واصطفى محمداً بالشوة اتهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت».^(١)

ثم إن النبي ﷺ هو الذي سُمي هذا النوع من القتال - حسب ما ورد في الرواية - تأويلاً في مقابل التنزِيل، فقال مخاطباً لعلِي: «تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت معي على تنزيله، ثم تقتل شهيداً تحضب لحيتك من دم رأسك».^(٢)

روى ابن شهر آشوب عن زيد بن أرقم، قال: قال النبي ﷺ: «أنا أُقاتل على التنزيل، وعلِيّ يقاتل على التأويل».^(٣)

فهذا هو عمار قاتل في صفين مرتجراً بقوله:

نحن ضربناكم على تنزيله فالיום نضربكم على تأويله^(٤)
فوصف جهاده في صفين مع الفاسطين تأويلاً للقرآن الكريم.

١. نور الثقلين: ٢/١٨٩؛ البرهان في تفسير القرآن: ٢/١٠٦.

٢. بحار الأنوار: ٤٠/١، الباب ٩١.

٣. المناقب: ٣/٢١٨.

٤. الاستيعاب: ٢/٤٧٢، المطبوع في حاشية الإصابة.

القُرَّاء السبعة و القراءات السبع

اشتهر بين المفسرين القُرَّاء السبعة والقراءات السبع.

أما القُرَّاء السبعة، فهم:

١. عبدالله بن عامر الدمشقي، ولد عام ٨ من الهجرة، وتوفي سنة ١١٨. ^(١)
وتنتهي قراءته إلى عثمان بن عفان. ^(٢) وله راويان وهما: هشام و ابن ذكوان.

٢. ابن كثير المكي: هو عبدالله بن كثير بن عمرو المكي الداري، فارسي الأصل، ولد عام ١٩٥ هـ توفي عام ٢٩١ هـ. ^(٣) تنتهي قراءته إلى أبي. ^(٤) وله راويان هما: النبرتي وقُنبَل.

٣. عاصم بن بهدلة الكوفي: ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي، مولا لهم، الكوفي، توفي عام ١٢٨ هـ أو ١٢٧ هـ. ^(٥) تنتهي قراءته إلى علي. ^(٦) وله راويان هما: حفص وأبو بكر.

٢. البرهان في علوم القرآن: ١/٣٣٨.

٤. البرهان في علوم القرآن: ١/٣٣٨.

٦. البرهان في علوم القرآن: ١/٣٣٨.

١. طبقات القراء: ١/٤٠٤.

٣. طبقات القراء: ٢/٢٠٥.

٥. تهذيب التهذيب: ٥/٣٩.

٤. أبو عمرو البصري: هو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري، ولد عام ٦٨ هـ وتوفي ١٥٤ هـ^(١). تنتهي قراءته إلى أبي^(٢). وله راويان هما: الدوري والسوسي.
٥. حمزة الكوفي: ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي، ولد عام ٨ هـ وتوفي عام ٥٦ هـ^(٣)، وتنتهي قراءته إلى علي وابن مسعود^(٤). وله راويان هما: خلف بن هشام وخلاد بن خالد.
٦. نافع المدني: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال ابن الجزري: أحد القُرَّاء السبعة والأعلام، ثقة صالح، أصله من إصفهان، توفي عام ١٦٩ هـ^(٥). تنتهي قراءته إلى أبي^(٦). وله راويان هما: قالون وورش.
٧. الكسائي الكوفي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي، مولاهم، من أولاد الفرس.

قال ابن الجزري: الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. توفي سنة ١٨٩ هـ^(٧)، تنتهي قراءته إلى علي وابن مسعود^(٨). وله راويان هما: الليث بن خالد وحفص بن عمرو.

هؤلاء هم القُرَّاء السبعة، ويليهم ثلاثة غير معروفين وهم:

٨. خلف بن هشام البزار: هو خلف بن هشام البزار، وهو أبو محمد الأسدي البغدادي أحد القُرَّاء العشرة، كان يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً، ولد سنة ١٥٠ هـ وتوفي عام ٢٢٩ هـ^(٩). وله راويان هما:

١. طبقات القُرَّاء: ١/ ٢٨٨.	٢. البرهان في علوم القرآن: ١/ ٣٣٨.
٣. طبقات القُرَّاء: ١/ ٢٦١.	٤. البرهان في علوم القرآن: ١/ ٢٣٨.
٥. طبقات القُرَّاء: ٢/ ٣٣٠.	٦. البرهان في علوم القرآن: ١/ ٣٣٨.
٧. طبقات القُرَّاء: ١/ ٥٣٥.	٨. البرهان في علوم القرآن: ١/ ٣٣٨.
٩. طبقات القُرَّاء: ١/ ٢٧٢.	

إسحاق وإدريس.

٩. يعقوب بن إسحاق: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، مولاهم، البصري.

قال ابن الجزري: أحد القراء العشرة، مات في ذي الحجة سنة ٢٠٥ هـ وله ثمان وثمانون سنة.^(١) وليعقوب راويان هما: رويس وروح.

١٠. يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المخزومي المدني، قال ابن الجزري: أحد القراء العشرة، مات بالمدينة عام ١٣٠ هـ.^(٢) وله راويان هما: عيسى وابن جاز. هؤلاء هم القراء العشرة، ذكرنا أسماءهم ومواليدهم ووفياتهم وأسماء الراويين عنهم على وجه موجز، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى طبقات القراء. وأما الكلام في تواتر قراءتهم، فإجمال الكلام فيه:

إنه ادعى جمع من علماء السنة تواترها عن النبي، وإن هذه القراءات الكثيرة كلها مما صدرت عن النبي وقرأ بها.

ونقل الزرقاني في كتاب «مناهل العرفان» عن السبكي تواتر القراءات العشر، وأضاف: إنه أفرط بعضهم فزعم أن من قال: إن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقله: كفر، ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج بن لب.^(٣)

أما إثبات تواترها عن النبي ﷺ فدون إثباته خراط القتاد، فإن من طالع حياة النبي ﷺ في الفترة المكية يقف على أن الظروف الحرجة في مكة لم تكن تسمح

١. طبقات القراء: ٢/ ٣٨.

٢. طبقات القراء: ٢/ ٣٨٢.

٣. مناهل العرفان: ٤٢٨-٤٣٣.

له بتلاوة القرآن ونشره بين المسلمين، فضلاً عن تعليم القراءات السبع لأخص أصحابه.

وأما الفترة المدنية، فقد انشغل فيها النبي ﷺ بالأُمور المهمة للغاية من غزواته وحروبه، إلى بعث سرايا، إلى عقد العهود والمواثيق مع رؤساء القبائل، إلى تعليم الأحكام وتلاوة القرآن، ومحااجة أهل الكتاب والمنافقين ورد كيدهم إلى نحورهم، إلى العديد من الأمور المهمة التي تعوق النبي عن التفريغ إلى بيان القراءات السبع أو العشر التي لو جمعت لعادت بكتاب ضخيم.

وأما تواترها عن نفس القراء، فقد مرَّ أنَّ كلَّ قارئ له راويان، فكيف تكون قراءاتهم بالنسبة إلينا متواترة؟!

والحقُّ أن يقال: إنَّ القرآن متواتر بهذه القراءة المعروفة الموجودة بين أيدينا التي يارسها المسلمون عبر القرون، وأما القراءات العشر أو السبع فليست بمتواترة لا عن النبي ولا عن القراء.

وأظهر دليل على عدم تواترها عن النبي هو أنَّ أصحاب القراءات السبع أو العشر يحتاجون على قراءاتهم بوجه أدبية، فلو كانت القراءة متصلة بالنبي فما معنى إقامة الدليل على صحّة القراءة؟ فلاحظ أنت كتب التفسير وأخص بالذكر «جمع البيان» فقد ذكر لاختلاف القراءات حججها عنهم أو عن غيرهم، وهذا يدل على أنَّ القراءات كانت اجتهادات من جانب هؤلاء.

وقد آلف غير واحد في توجيه القراءات وذكر عللها وحججها كتباً، منها: «الحجة» لأبي علي الفارسي، و«المحتسب» لابن جني، و«إملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء، و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن طالب.

نظرية أئمة أهل البيت عليهم السلام في القراءات السبع

وفي الختام نذكر ما رواه الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سألته عن اختلاف القراءات؟ وقال: إِنَّ الناس يقولون: إِنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: «كذبوا - أعداء الله - ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد»^(١).

وروى عن زرارة بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «إِنَّ القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكنَّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة»^(٢). وما ذكره الإمام عليه السلام من أَنَّ الاختلاف جاء من قِبَل الرواة، يعلم من دراسة أسباب نشوء اختلاف القراءات عبر السنين، وهذا ما نذكره تالياً.

عوامل نشوء الاختلاف في القراءات^(٣)

عمد جماعة من كبار الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمع القرآن في مصاحفهم الخاصة، كعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، والمقداد بن أسود وأضرابهم، وهؤلاء قد اختلفوا في ثبت النص أو في كيفية قراءته، ومن ثمَّ اختلفت مصاحف الصحابة الأولى، وكان كل قطر من أقطار البلاد الإسلامية يقرأ حسب المصحف الذي جمعه الصحابي النازل عندهم.

كان أهل الكوفة يقرأون على قراءة ابن مسعود، وأهل البصرة على قراءة أبي

١. الكافي: ٢، كتاب نقل القرآن، باب النوادر، الحديث ١٣ و ١٢.

٢. صدرنا في هذا البحث عن كتاب «التمهيد في علوم القرآن» تأليف العلامة المحقق محمد هادي

معرفة، وقد أغرق نزاعاً في التحقيق، فلم يبق في القوس منزعاً (حياته الله وبياته).

موسى الأشعري، وأهل الشام على قراءة أبي بن كعب، وهكذا.

واستمر الحال إلى عهد عثمان حتى تفاقم أمر الاختلاف، ففرع لذلك ثلثة من نُبهاء الأئمة - أمثال الخليفة بن اليمان - وأشاروا إلى عثمان أن يقوم بتوحيد المصاحف قبل أن يذهب كتاب الله عرضة الاختلاف.

ومن ثم أمر عثمان جماعة بنسخ مصاحف موحّدة، وإرسالها إلى الأمصار وإلجاء المسلمين على قراءتها ونبذ ما سواها من مصاحف وقراءات أخرى.

وقد بعث عثمان مع كلّ مصحف من يقرئ الناس على الثبوت الموحد في تلك المصاحف، فبعث مع مصحف المكي عبد الله بن سائب، ومع الشامي المغيرة بن شهاب، ومع الكوفي أبو عبد الرحمن السلمي، ومع البصري عامر بن قيس، وهكذا.^(١)

وكان هؤلاء المبعوثون يُقرئون الناس في كلّ قطر على حسب المصحف المرسل إليهم، ولكن لم تحسن الغاية المتوخاة من إرسال تلك المصاحف، لوجود اختلاف في ثبوت تلك المصاحف، مضافاً إلى عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف، فكان أهل كلّ قطر يلتزمون بما في مصحفهم من ثبوت، ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار، مضافاً إلى اختلاف القراء الذي كان قبل ذلك، فصار هناك عاملان لنشوء اختلاف القراءات:

١. اختلاف القراء (الذين كانوا في الأمصار قبل وصول المصاحف).
 ٢. وجود الاختلاف في نفس تلك المصاحف الموحّدة حسب الظاهر.
- فكان الاختلاف ينسب تارة إلى اختلاف القراء، وأخرى إلى اختلاف الأمصار التي بعث إليها المصاحف.

١. تهذيب الأسماء للنووي: ١/٢٥٧.

قال ابن أبي هاشم: إنّ السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أنّ الجهات التي وُجِّهَتْ إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كلّ ناحية على ما كانوا تلقّوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط...، فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار.^(١)

كلّ ذلك صار سبب لاختلاف القراءات التي ليس لها منشأ سوى نفس القراء أو المصاحف الموحدة.

مضافاً إلى عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف، نذكر منها ما يلي:

١. بداءة الخط

كان الخط عند العرب آنذاك في مرحلة بدائية، ومن ثم لم تستحكم أصوله، ولم تتعرف العرب على فنونه والإتقان من رسمه وكتابته الصحيحة، وكثيراً ما كانت الكلمة تكتب على غير قياس النطق بها، ولا زال بقي شيء من ذلك في رسم الخط الراهن.

كانوا يكتبون الكلمة، وفيها تشابه واحتمال وجوه، فالنون الأخيرة كانت تكتب بشكل لا تفرق عن الراء، وكذا الواو عن الياء، وربما كتبوا الميم الأخيرة على شكل الواو، والعين الوسط كالهاء، كما ربما يفككون بين حروف كلمة واحدة فيكتبون الياء منفصلة عنها، كما في «يستحي ي» و «نحي ي» و «أحي ي» أو يحذفونها رأساً كما في «إيلافهم» كتبوها «إلافهم» بلا ياء، ولذلك قرأ أبو جعفر وفق الرسم بلا ياء، وربما رسموا التنوين نوناً في الكلمة، كما في كلمة «كأتين» في

١. البيان في تفسير القرآن: ١٦٥، نقلاً عن التبيان للجزائري: ٨٦.

قوله سبحانه: ﴿فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾^(١)، كما كتب النون ألفاً في كثير من المواضع منها ﴿لَتَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ﴾^(٢)، ﴿وَلْيَكُونُوا مِنَ الصَّاعِرِينَ﴾^(٣) وهاتان النونان نون تأكيد خفيفة كتبوها بألف التنوين، وقوله: ﴿وَإِذَا لَا تَكْتَنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً﴾^(٤) كتبوا «إِذَا» بدل «إِذَنْ» تشبيهاً بالتنوين المنصوب.

كما رسموا ألفاً بعد كثير من واوات زعموا واو الجمع، وعلى العكس حذفوا كثيراً من ألفات واو الجمع.

فمن الأول قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي﴾ و﴿فَلَا يَرْبُوا﴾ و﴿نَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾ و﴿مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾.

ومن الثاني قوله: ﴿فَاءَوْ﴾ و﴿جَاءَوْ﴾ و﴿فَبَاقُ﴾ و﴿تَبَوَّءَ الدَّارُ﴾ و﴿سَمِعُوا﴾ و﴿عَتَوْ﴾ وغير ذلك كثير.

٢. الخلو من النقط

كان الحرف المعجم يكتب كالحرف المهمل بلا نقط ماثرة بين الإعجام والإهمال، فلا يفرق بين السين والشين في الكتابة، ولا بين العين والغين، أو الراء والزاي، والباء والتاء والشاء والياء، أو الفاء عن القاف، أو الجيم والحاء والحاء، والدال عن الذال، أو الصاد عن الضاد، أو الطاء عن الظاء، فكان على القارئ نفسه أن يميّز بحسب القرائن الموجودة أنها باء أو ياء، جيم أو حاء، وهكذا.

من ذلك قراءة الكسائي: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ وقرأ الباقون:

﴿فَتَبَيَّنُوا﴾^(٥)

٣. يوسف: ٣٢.

٢. العلق: ١٥.

١. الحج: ٤٥.

٥. الحجرات: ٦.

٤. النساء: ٦٧.

وقرأ ابن عامر والكوفيون «ننشرها» وقرأ الباقر «ننشرها»^(١).
 وقرأ ابن عامر وحفص: «ويكفر عنكم» وقرأ الباقر: «نكفر»^(٢).
 وقرأ ابن السمين: «فاليوم ننحيك بيدك» والباقر «ننجيك»^(٣).
 وقرأ الكوفيون غير عاصم: «لثوئهم من الجنة غراً» والباقر «لثوئهم»^(٤)،
 وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً^(٥).

٣. إسقاط الألفات

كان الخط العربي الكوفي منحدرًا عن خط السريان، وكانوا لا يكتبون
 الألفات الممدودة في ثنایا الكلم، وقد كتبوا القرآن بالخط الكوفي على نفس
 المنهج، فصار ذلك سبباً لاختلاف القراءات.

١. قرأ الكوفيون «ألم نجعل الأرض مهداً» بدل مهداً، لأنها كتبت في
 المصحف بلا ألف.

٢. قرأ حمزة والكسائي وشعبة «وحرّم» بكسر الحاء وسكون الراء بدل
 «وحرام على قرية»^(٦) لأنها كتبت في المصحف بلا ألف.

٣. قرأ أبو جعفر والبصريون «وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» بدل
 «واعدنا»، لأنها كتبت هكذا في القرآن، وهكذا سائر الموارد التي نجم الاختلاف
 فيها من إسقاط الألف في الكتابة وقراءته في اللفظ.

٢. البقرة: ٢٧١.

١. البقرة: ٢٥٩.

٤. مجمع البيان: ٨/ ٢٩٠.

٣. يونس: ٩٢.

٦. البقرة: ٥١.

٥. الأنبياء: ٥٩.

٤. تأثير اللهجة

لا شك أنّ كلّ أمة وإن كانت ذات لغة واحدة لكن لهجاتها تختلف حسب تعدّد القبائل والأفخاذ المنشعبة منها، فهكذا كانت القبائل العربية تختلف بعضها في اللهجة وفي التعبير والأداء، وقد سبّب ذلك اختلافاً في القراءة.

١. اختلافهم في الحركات: مثل «نستعين» بفتح النون وهي لغة قيس وأسد، وكسر النون لغة غيرهم؛ ومثل «معكم» بفتح العين وكسره.

٢. اختلافهم في الهمزة والتلين: نحو «مستهزؤن» و «مستهزون».

٣. اختلافهم في التقديم والتأخير: تقول العرب صاعقة وصواعق وبه نزل القرآن، وينوئيم يقولوا: «صاقعة» و «صواقع».

٤. اختلافهم في الإثبات والحذف نحو «استحييت» و «استحييت».

٥. اختلافهم في النبر بالياء والواو أي تبدلها همزة، يقولون يا «نبي الله» مكان «يا نبي الله»، وكانت هذيل تقلب الواو المكسورة همزة، فتقول: «إعاء» بدل «وعاء».

قال سيوييه: بلغنا أنّ قوماً من الحجاز من أهل التحقيق يهزون «نبي» و «بريّة» مكان نبي وبريّة.

ولما حجّ المهدي قدم المدينة، فقدم الكسائي ليصلي بالناس فهمز، فأنكر عليه أهل المدينة وقالوا: إنّه ينبر في مسجد رسول الله بالقرآن.

إلى غير ذلك من موارد اختلاف اللهجة التي سبّبت اختلافاً في القراءة.

وهذا الاختلاف بين القبائل كان قد يعظم ويشتدّ، كالاختلاف بين القبائل

العدنانية في الحجاز، والقبائل القحطانية في اليمن، سواء في المفردات والتراكيب أم في اللهجات، حتى قال أبو عمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأفاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا.

صيانة القرآن من التحريف

القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأول للتشريع وعنه صدر المسلمون منذ نزوله إلى يومنا هذا، وهو القول الفصل في الخلاف والجدال، إلا أن هنا نقطة جديرة بالاهتمام، وهي أن استنباط المعارف والأحكام من الذكر الحكيم فرع عدم طرؤ التحريف إلى آياته بالزيادة والنقص. وصيانته عنهما وإن كان أمراً مفروضاً منه عند جل طوائف المسلمين، ولكن لأجل دحض بعض الشبه التي تثار في هذا الصدد، نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة على وجه الإيجاز، فنقول:

التحريف لغة واصطلاحاً

التحريف لغة: تفسير الكلام على غير وجهه، يقال: حَرَفَ الشيء عن وجهه: حَرَفَهُ وَأَمَالَهُ، وبه يفسر قوله تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾^(١). قال الطبرسي في تفسير الآية: يفسرونها على غير ما أنزلت، والمراد من المواضع هي المعاني والمقاصد.

وأما اصطلاحاً، فيطلق ويراد منه وجوه مختلفة:

١. تحريف مدلول الكلام، أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسر، سواء

أوافق الواقع أم لا، والتفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الكريم، ولا يمس بكرامته أبداً، فإن الفرق الإسلامية - جمع الله شملهم - عامة يصدر عن القرآن ويستندون إليه، فكل صاحب هوى، يتظاهر بالأخذ بالقرآن لكن بتفسير يُدْعِمُ عقيدته، فهو يأخذ بعنان الآية، ويميل بها إلى جانب هواه، ومن أوضح مصاديق هذا النوع من التفسير، تفاسير الباطنية حيث وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهر، باطناً، نسبته إلى الثاني، كنسبة القشر إلى اللب وأن باطنه يؤدي إلى ترك العمل بظاهره، فقد فسروا الاحتلام بإفشاء سر من أسرارهم، والغسل بتجديد العهد لمن أفشاء من غير قصد، والزكاة بتزكية النفس، والصلاة بالرسول الناطق لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (١). (٢)

٢. النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانه، مثاله قراءة «يطهرن» حيث قُرئ بالتخفيف والتشديد؛ فلو صح تواتر القراءات عن النبي ﷺ ولن يصح أبداً - وإن النبي هو الذي قرأ القرآن بها، فيكون الجميع قرأناً بلا تحريف، وإن قلنا: إنه نزل برواية واحد، فهي القرآن وغيرها كلها تحريف اخترعتها عقول القراء وزينوا قرآنهم بالحجج التي ذكروها بعد كل قراءة، وعلى هذا ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها لا صلة لها بالقرآن، والدليل الواضح على أنها من اختراعات القراء إقامتهم الحجة على قراءتهم ولو كان الجميع من صميم القرآن لما احتاجوا إلى إقامة الحجة، وكيفهم ذكر سند القراءة إلى النبي.

ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف، لأن القراءة المتواترة، هي القراءة المتداولة في كل عصر، أعني: قراءة عاصم برواية حفص، القراءة الموصولة إلى علي عليه السلام وغيرها اجتهادات مبتدعة، لم يكن منها أثر في عصر

النبي ﷺ، ولذلك صارت متروكة لا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات، وأحياناً في ألسن بعض القراء، لغاية إظهار التبخر فيها.

روى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ، نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ الْاِخْتِلَافُ بِحِجْيَةٍ مِنْ قَبْلِ الرِّوَاةِ»^(١) ولذلك لا نجيز القراءة غير المعروفة منها في الصلاة.

٣. تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة، كوضع «اسرعوا» مكان «امضوا» في قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾.^(٢)

وقد نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود وكان يقول: ليس الخطأ أن يقرأ مكان «العليم»، «الحكيم».

لكن أجّل ذلك الصحابي الجليل عن هذه التهمة، وأي غاية عقلانية يترتب على ذاك التبديل؟!

٤. التحريف في لهجة التعبير، أنّ لهجات القبائل كانت تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة من حيث الحركات والأداء، كما هو كذلك في سائر اللغات، فإن «قاف» العربية، يتلفظ بها في إيران الإسلامية العزيزة على أربعة أوجه، فكيف المفردات من حيث الحركات والحروف؟ قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾.^(٣)

فكان بعض القراء تبعاً لبعض اللهجات يقرأ ﴿وسعى﴾ بالياء مكان الألف.

وهذا النوع من التحريف لم يتطرق إلى القرآن، لأنّ المسلمين في عهد الخليفة

٣. الإسراء: ١٩.

٢. الحجر: ٦٥.

١. الكافي: ٢/٦٣٠، الحديث ١٢.

الثالث لما رأوا اختلاف المسلمين في التلقظ ببعض الكلمات، مثل ما ذكرناه (أو تغيير بعضه ببعض مع عدم التغير في المعنى، مثل امض، عجل، اسرع على فرض الصحة) قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه، فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور فانفقوا على لهجة قریش.

٥. التحريف بالزيادة لكنه مجمع على خلافه، نعم نسب إلى ابن مسعود أنه قال: إنَّ المعوذتين ليستا من القرآن، أنَّهما تعويذان، و أنَّهما ليستا من القرآن.^(١) كما نسب إلى العجاردة من الخوارج أنَّهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن، وكانوا يرون أنَّها قصة عشق لا يجوز أن يكون من الوحي.^(٢) ولكن النسبتين غير ثابتتين، ولو صحَّ ما ذكره ابن مسعود لبطل تحدِّي القرآن بالسورة، حيث أتى الإنسان غير الموحى إليه بسورتين مثل سور القرآن القصار.

٦. التحريف بالنقص والإسقاط عن عمد أو نسيان، سواء كان الساقط حرفاً، أو كلمة، أو جملة، أو آية، أو سورة، وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث فنقول: إنَّ ادعاء النقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مرَّ ذكرها أمر يكذبه العقل والنقل، وإليك بيانها:

١. امتناع تطرُّق التحريف إلى القرآن

إنَّ القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أوَّل يوم آمنوا به، فقد كان المرجع الأوَّل لهم، فيهتمون به قراءة وحفظاً، كتابة وضبطاً، فتطرَّق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا يمكن إلاً بقدره قاهرة حتى تتلاعب بالقرآن بالنقص، ولم يكن

١. فتح الباري بشرح البخاري: ٨/ ٥٧١.

٢. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٢٨.

لأُمويّين ولا للعباسيين تلك القدرة القاهرة، لأنّ انتشار القرآن بين القرّاء والحفاظ، وانتشار نسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الأمانة الخبيثة في عداد المحال.

إنّ للسيد الشريف المرتضى بياناً في المقام نأني بنصّه، يقول: إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدت والدواعي توقّرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه (غيره) فيما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوة، وما أخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومتقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟^(١)

قال: والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمُزني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء.^(٢)

وهناك نكتة أخرى جديرة بالإشارة، وهي إنّ تطرّق التحريف إلى المصحف الشريف يعدّ من أفظع الجرائم التي لا يصحّ السكوت عنها، فكيف سكت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وخاصّته نظير سلمان والمقداد وأبي ذر وغيرهم مع أنّا نرى أنّ الإمام وريحانة الرسول صلى الله عليه وآله قد اعترضوا على غضب فذك مع أنّه لا يبلغ عُشر ما

١. جمع البيان: ١/١٥، قسم الفن الخامس، طبعة صيدا.

للقرآن من العظمة والأهمية؟!

ويرشدك إلى صدق المقال أنه قد اختلف أبي بن كعب والخليفة الثالث في قراءة قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾^(١) فأصرَّ أبي أنه سمع عن النبي (بالواو) وكان نظر الخليفة إلى أنه خال منها، فتشاجرا عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم، فهذه أبي وقال: لا بد وأن تكتب الآية بالواو وإلا لأضع سيفي على عاتقي فألحقوها.^(٢)

كما نجد أن الإمام عليه السلام أمر برد قطائع عثمان إلى بيت المال، وقال: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء، ومثلك به الإمام، لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق».^(٣)

فلو كان هناك تحريف كان رد الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى محالها أوجب والزم.

نرى أن علياً عليه السلام بعدما تقلد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح جماعة كما اعترض على قراءة البسمة سرّاً في الصلوات الجهرية إلى غير ذلك من البدع المحدثه، فعارضها الإمام وشدد النكير عليها بحماس، فلو صدر أيام الخلفاء شيء من هذا القبيل حول القرآن لقام الإمام بمواجهته، ورد ما حذف بلا واهمة.

والحاصل: من قرأ سيرة المسلمين في الصدر الأول يقف على أن نظرية التحريف بصورة النقص كان أمراً ممتنعاً عادة.

١. التوبة: ٣٤. ٢. الدر المنثور: ١٧٩/٤.

٣. نهج البلاغة: الخطبة ١٥، تحقيق صبحي الصالح.

٢. شهادة القرآن على عدم تحريفه:

آية الحفظ

إن القرآن هو الكتاب النازل من عند الله سبحانه، وهو سبحانه تكفل بصيانة القرآن وحفظه عن أي تلاعب، قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ* لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ* إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١)

إن المراد من الذكر في كلا الموردين هو القرآن الكريم بقرينة ﴿نُزِّلَ﴾ و﴿نَزَّلْنَا﴾ والضمير في ﴿لَهُ﴾ يرجع إلى القرآن، وقد أورد المشركون اعتراضات ثلاثة على النبي، أشار إليها القرآن مع نقدها، وهي:

١. أن محمداً ﷺ يتلقى القرآن من لدن شخص مجهول، ويشير إلى هذا الاعتراض قولهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ بصيغة المجهول.

٢. أنه ﷺ يختل الحواس لا اعتبار بما يتلقاه من القرآن وينقله، فلا يؤمن من تصرف مخيلته وعقليته في القرآن.

٣. لو صح قوله: بأنه ينزل عليه الملك ويأتي بالوحي فـ: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

فقد أجاب الوحي عن الاعتراضات الثلاثة، وتقدم الجواب عن الثاني والثالث بوجه موجز، ثم نعطف النظر إلى الاعتراض الأول لأهميته.

أما الثاني، فقد ردّه بالتصريح بأنه سبحانه هو المنزل دون غيره وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾.

كما رد الثالث بأنّ نزول الملائكة موجب لهلاكهم وإبادتهم، وهو يخالف هدف البعثة، حيث قال: ﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾.

وأما الأول، فقد صرح سبحانه بأنه الحافظ لذكره عن تطرق أي خلل وتحريف فيه، وهو لا تغلب إرادته.

وبذلك ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ حيث قالوا المراد:

١. حفظه من قدح القادحين.

٢. حفظه في اللوح المحفوظ.

٣. حفظه في صدر النبي والإمام بعده.

فإنّ قدح القادحين ليس مطروحاً في الآية حتى تجيب عنه الآية، كما أنّ حفظه في اللوح المحفوظ أو في صدر النبي ﷺ لا يرتبط باعتراض المشركين، فإنّ اعتراضهم كان مبنياً على اتهام النبي بالجنون الذي لا ينفك عن الخلط في إبلاغ السوحي، فالإجابة بأنّه محفوظ في اللوح المحفوظ أو ما أشبهه لا يكون قالماً للإشكال، فالحقّ الذي لا ريب فيه أنّه سبحانه يخبر عن تعهده بحفظ القرآن وصيانته في عامّة المراحل، فالقول بالنقصان يصاد مع تعهده سبحانه.

فإن قلت: إنّ مدّعي التحريف يدّعي التحريف في نفس هذه الآية، لأنّها بعض القرآن، فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً، لاستلزامه الدور الواضح.

قلت: إنّ مصبّ التحريف - على فرض طروئه - عبارة عن الآيات الراجعة إلى الخلافة والزعامة لأئمة أهل البيت، أو ما يرجع إلى آيات الأحكام، كآية

الرجم، وآية الرضعات، وأمثالها؛ وأمّا هذه الآية ونحوها فلم يتطرق التحريف إليها باتّفاق المسلمين.

آية نفي الباطل

يصف سبحانه كتابه بأنّه المقتدر الذي لا يُغلب ولا يأتيه الباطل من أي جانب، قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(١). ودلالة الآية رهن بيان أمور:

الأول: المراد من الذكر هو القرآن، ويشهد عليه قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ مضافاً إلى إطلاقه على القرآن في غير واحد من الآيات، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾^(٢). وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾^(٣).

الثاني: أنّ خبر «أنّ» محذوف مقدّر وهو: سوف نجزيهم وما شابه.

الثالث: الباطل يقابل الحق، فالحق ثابت لا يُغلب؛ والباطل له جولة، لكنه سوف يُغلب، مثلها كمثل الماء والزبد، فالماء يكمث في الأرض والزبد يذهب جفاء، قال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْزَعُ عَنْهُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^(٤).

فالقرآن حق في مداليله ومفاهيمه، وأحكامه خالدة، ومعارفه وأصوله مطابقة للظاهرة، وأخباره الغيبية حق لا زيف فيه، كما أنّه نزيه عن التناقض بين

١. فصلت: ٤٢-٤١.

٢. الحجر: ٦.

٣. الزخرف: ٤٤.

٤. الرعد: ١٧.

دساتيره وأخباره ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. ^(١)

فكما أنه حق من حيث المادة والمعنى، حق من حيث الصورة واللفظ أيضاً، فلا يتطرق إليه التحريف، ونعم ما قاله الطبرسي: لا تناقض في ألفاظه، ولا كذب في أخباره، ولا يعارض، ولا يزداد، ولا ينقص. ^(٢)

ويؤيده قوله قبل هذه الآيات: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾. ^(٣) ولعلّه إشارة إلى ما كان يدخله في نفسه من إمكان إبطال شريعته بعد مماته، فأمره بالاستعاذة بالله السميع العليم.

والحاصل أن تخصيص مفاد الآية (نفي الباطل) بطروء التناقض في أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له، فالقرآن مصون عن أي باطل يبطله، أو فاسد يفسده، بل هو غض طري لا يُبلى ولا يُفنى.

آية الجمع

رُوي أنه إذا نزل القرآن، عجل النبي بقرائه، حرصاً منه على ضبطه، فوافاه الوحي ونهاه عنه، وقال: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَعَلَ بِهِ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ^(٤). فعلى الله سبحانه الجمع والحفظ والبيان. كما ضمن في آية أخرى عدم نسيانه ﷺ القرآن وقال: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ^(٥).

هذا بعض ما يمكن أن يستدل به، على صيانة القرآن من التحريف

٢. جمع البيان: ٩/١٥، ط صيدا.

٤. القيامة: ١٦-١٩.

١. النساء: ٨٢.

٣. فصلت: ٣٦.

٥. الأعلى: ٦-٧.

بالقرآن، والاستثناء في الآية الأخيرة نظير الاستثناء في قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُودٌ﴾. ^(١) ومن المعلوم أن أهل السعادة محكومون بالخلود في الجنة ويشهد له ذيل الآية، أعني: قوله: ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْدُودٌ﴾ أي غير مقطوع، ومع ذلك فليس التقدير على وجه يخرج الأمر من يده سبحانه، فهو في كل حين قادر على نقض الخلود.

وأما الروايات الدالة على كونه مصنوعاً منه، فنقتصر منها بما يلي:

١. أخبار العرض

قد تضافرت الروايات عن الأئمة عليهم السلام بعرض الروايات على القرآن والأخذ بموافقه وردّ مخالفه، وقد جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي.

روى الكليني عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ: إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِّهُ، وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نَوْرٌ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ». ^(٢)

وروى أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف». ^(٣)

وفي رواية أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف». ^(٤)

١. هود: ١٠٨.

٢. الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٠.

٣ و٤. الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٢، ١٥ وغيرها.

وجه الدلالة من وجهين:

ألف. أنّ المتبادر من أخبار العرض أنّ القرآن مقياس سالم لم تنله يد التبديل والتحريف والتصرف، والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه.

ب. أنّ الإمعان في مجموع روايات العرض يثبت أنّ الشرط اللازم هو عدم المخالفة، لا وجود الموافقة، وإلاّ لزم ردّ أخبار كثيرة لعدم تعرض القرآن إليها بالإثبات والنفي، ولا تعلم المخالفة وعدمها إلاّ إذا كان المقيس (القرآن) بعمامة سورة وأجزائه موجوداً عندنا، وإلاّ فيمكن أن يكون الخبر مخالفاً لما سقط وحرف.

٢. حديث الثقلين

إنّ حديث الثقلين يأمر بالتمسك بالقرآن، مثل التمسك بأقوال العترة، حيث قال ﷺ «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا» ويستفاد منه عدم التحريف، وذلك:

ألف. أنّ الأمر بالتمسك بالقرآن، فرع وجود القرآن بين المتمسكين.

ب. أنّ القول بسقوط قسم من آياته وسوره، يوجب عدم الاطمئنان فيما يستفاد من القرآن الموجود، إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرينة على المراد من الموجود.

أهل البيت وصيانة القرآن

إنّ الإمعان في خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكلمات أوصيائه المعصومين عليه السلام يعرب عن اعتبارهم القرآن الموجود بين ظهراني المسلمين، هو

الْأَنْثَيْنِ»^(١).

وقال سبحانه: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾^(٢).

وقال سبحانه عن لسان زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾^(٣).

ولعل فيا ذكرنا كفاية، فلنستعرض كلمات علمائنا.

الشيعية وصيانة القرآن

إنّ التبع في كلمات علمائنا الكبار الذين كانوا هم القدوة والأسوة في جميع الأجيال، يعرب عن آتهم كانوا يتبرأون من القول بالتحريف، وينسبون فكرة التحريف إلى روايات الأحاد، ولا يمكننا نقل كلمات علمائنا عبر القرون، بل نشير إلى كلمات بعضهم:

١. قال الشيخ الأجل الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (المتوفى ٢٦٠هـ) - في ضمن نقده مذهب أهل السنة -: إنّ عمر بن الخطاب قال: إني أخاف أن يقال زاد عمر في القرآن ثبتت هذه الآية، فأنّا كنّا نقرؤها على عهد رسول الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألّبتة بيا قضيا من الشهوة نكالا من الله والله عزيز حكيم^(٤).

فلو كان التحريف من عقائد الشيعة، لما كان له التحامل على السنة بالقول بالتحريف لا شراكمها في ذلك القول.

١. النساء: ١١. ٢. النمل: ١٦. ٣. مريم: ٥٠.

٤. الإيضاح: ٢١٧. روى البخاري آية الرجم في صحيحه: ٢٠٨/٨ باب رجم الحبل.

٢. قال أبو جعفر الصدوق (المتوفى ٣٨١هـ): اعتقادنا أنه كلام الله ووحيه تنزيلاً، وقوله في كتابه: ﴿إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ* لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ وأنه القصص الحق، وأنه لحق فصل، وما هو بالهزل، وإن الله تبارك و تعالى مُحَدِّثُهُ وَمَنْزِلُهُ وَرَبُّهُ وَحَافِظُهُ وَالْمُتَكَلِّمُ بِهِ. (١)

٣. قال الشيخ المفيد (المتوفى ٤١٣هـ): وقد قال جماعة من أهل الإمامة أنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مشتبهاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويل وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام الله الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً، وعندي أن هذا القول أشبه بالحق من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل. (٢)

وقال أيضاً في أجوبة «المسائل السروية» في جواب من احتج على التحريف بالروايات الواردة حيث ورد فيها «كتم خير أئمة أخرجت للناس» مكان «أئمة»، وورد كذلك «جعلناكم أئمة وسطاً» مكان «أئمة» وورد «يسألونك الأنفال» مكان «يسألونك عن الأنفال»، فأجاب: أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر. (٣)

٤. قال الشريف المرتضى (المتوفى ٤٣٦هـ): مضافاً إلى من نقلنا عنه في الدليل الأول، أن جماعة من الصحابة، مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي عِدَّةَ خَتَمَاتٍ، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه

١. اعتقادات الصدوق: ٩٣. ٢. أوائل المقالات: ٥٣-٥٤.

٣. مجموعة الرسائل للمفيد: ٣٦٦.

كان مجموعاً مرتباً غير مستور ولا مبثوث.^(١)

٥. قال الشيخ الطوسي (المتوفى ٤٦٠ هـ): أما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فما لا يليق به أيضاً، لأن الزيادة مجمع على بطلانها، وأما النقصان فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر من الرواية، ثم وصف الروايات المخالفة بالآحاد.

٦. قال أبو علي الطبرسي (المتوفى ٥٤٨ هـ) الكلام في زيادة القرآن ونقصانه؛ أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أنّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه.^(٢)

٧. قال السيد علي بن طاووس الحلي (المتوفى ٦٦٤ هـ): إنّ رأي الإمامية هو عدم التحريف.^(٣)

٨. قال العلامة الحلي (المتوفى ٧٢٦ هـ) في جواب السيد الجليل المهنا: الحق أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وإنّه لم يزد ولم يُنقص، ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يوجب تطرّق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر.^(٤)

٩. قال المحقق الأردبيلي (المتوفى ٩٩٣ هـ) في مسألة لزوم تحصيل العلم: بأنّ ما يقرأه هو القرآن، فينبغي تحصيله من التواتر الموجب للعلم، وعدم جواز الاكتفاء بالسماع حتى من عدل واحد - إلى أن قال - ولما ثبت تواتره فهو مأمون

١. مجمع البيان: ١/ ١٠، نقلاً عن جواب المسائل الطرابلسية للسيد المرتضى.

٣. سعد السعود: ١٤٤.

٢. مجمع البيان: ١/ ١٠.

٤. أجوبة المسائل المهنائية: ١٢١.

من الاختلال.... مع أنه مضبوط في الكتب حتى أنه معدود حرفاً حرفاً، وحركة حركة، وكذا طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص.^(١)

١٠. وقال القاضي السيد نور الله التستري (المتوفى ١٠٢٩هـ): ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التحريف في القرآن ليس مما يقول به جمهور الإمامية، إنما قال به شذمة قليلة منهم لا اعتداد لهم فيها بينهم.^(٢)

ولو استقصينا كلمات علمائنا في هذا المجال لطال بنا الموقف. إلى هنا ظهر الحق بأجلى مظاهره فلم يبق إلا دراسة بعض الشبهات ودحضها.

١. مجمع الفائدة والبرهان: ٢/٢١٨، في محل النقاط كلمة «لفسقه» فتأمل.

٢. آلاء الرحمن: ١/٢٥.

شبهات مثارة حول صيانة القرآن

اعتمد بعض الأخباريين في قولهم بالتحريف بوجوه لا يصلح تسميتها بشيء سوى كونها شبهاً، وإليك بعض شبهاتهم.

الشبهة الأولى: وجود مصحف لعلي عليه السلام

روى ابن النديم (المتوفى ٣٨٥هـ) في «فهرسته» عن علي عليه السلام أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي، فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن.^(١)

روى اليعقوبي (المتوفى ٢٩٠هـ) في «تاريخه»: روى بعضهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان جمعه القرآن - لما قبض رسول الله، وأتى وحمله على جمل، فقال: هذا القرآن جمعته، وكان قد جزّاه سبعة أجزاء، ثم ذكر كل جزء، والسور الواردة فيه.

يلاحظ عليه: أن الإمعان فيما ذكره اليعقوبي أن مصحف علي لا يخالف المصحف الموجود في سورة وآياته، وإنما يختلف في ترتيب السور، وهذا يثبت أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة والجامعين، بخلاف وضع الآيات

١. فهرست ابن النديم، نقله الزنجاني في تاريخ القرآن: ٧٦.

وترتيبها، فإنه كان بإشارة النبي، وما ذكره ابن التديم يثبت أن القرآن كان مكتوباً في عصر النبي كل سورة على حدة وكان فاقداً للترتيب الذي رتبّه الإمام على سبعة أجزاء، وكل جزء يشتمل على سور، وقد نقل المحقق الزنجاني ترتيب سور مصحف الإمام في ضمن جداول تعرب عن أن مصحف علي عليه السلام كان في سبعة أجزاء، وكل جزء يحتوي على سور، فالجزء الأول يسمى بالبقرة وفيه سور، والجزء الثاني يسمى جزء آل عمران وفيه سور، والثالث جزء النساء وفيه سور، والرابع جزء المائدة وفيه سور، والخامس جزء الأنعام وفيه سور، والسادس جزء الأعراف وفيه سور، والسابع جزء الأنفال وفيه سور، والظاهر منه أن التنظيم لم يكن على نسق تقديم الطوال على القصار ولا على حسب النزول، وإليك صورته:

ترتيب السور في مصحف علي عليه السلام

الجزء الأول	الجزء الثاني	الجزء الثالث	الجزء الرابع
البقرة	آل عمران	النساء	المائدة
يوسف	هود	النحل	يونس
المنكوت	الحج	المؤمنون	مريم
الروم	الحجر	يس	طسم
لقمان	الأحزاب	تحمسق	الشعراء
حم السجدة	الدخان	الواقعة	الزخرف
الذاريات	الرحمن	تبارك... الملك	الحجرات
هل أتى على الإنسان	الحاقة	يا أيها المدثر	ق والفرآن المجيد
ألم تنزل	سأل سائل	أرأيت	اقتربت الساعة
السجدة	عبس وتولى	تبث	الملتحنة
النازعات	والشمس وضحيها	قل هو الله أحد	والسواء والطارق
إذا الشمس كورت	إنا أنزلناه	والمصر	لا أقسم بهذا البلد
إذا السماء انفطرت	إذا زلزلت	القارة	ألم نشرح لك
إذا السماء انشقت	وبل لكل همزة	والسواء ذات البروج	والمعاديات
سبح اسم ربك الأعلى	ألم تر كيف	طس	إنا أعطيناك الكوثر
لم يكن	لإيلاف قريش	النمل	قل يا أيها الكافرون
فذلك جزء البقرة	فذلك جزء آل عمران	فذلك جزء النساء	فذلك جزء المائدة

الجزء الخامس	الجزء السادس	الجزء السابع
الأنعام	الأعراف	الأنفال
سبحان	إبراهيم	براءة
اقترب	الكهف	طه
الفرقان	النور	الملائكة
موسى	ص	الصفاءات
فرعون	الزمر	الأحقاف
حم	الشريعة	الفتح
المؤمن	الَّذِينَ كَفَرُوا	الطود
المجادلة	الحديد	التَّجْم
الحشر	المزمل	الصَّف
الجمعة	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ	التغابن
المنافقون	هم يتساءلون	الطلاق
ن والقلم	الغاشية	المطففين
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا	والفجر	المعوذتين
قل أوحى إليّ	والليل إذا يغشى
المرسلات	إذا جاء نصر الله
والضحى
الحكيم
فذلك جزء الأنعام	فذلك جزء الأعراف	فذلك جزء الأنفال

فالإمعان في هذا الجدول يثبت بأن السور الموجودة فيه ، هي نفس السور في المصحف وإنما الاختلاف في ترتيبها، وقد نقل الشهرستاني - حسب ما نقله المحقق الزنجاني ترتيب السور في مصحف عبد الله بن عباس، فترتيب السور فيها يخالف ترتيب المصحف ولكن السور نفسها.

ومما يدل على أن الفرق بين مصحفه ﷺ وسائر المصاحف كان منحصراً في كيفية ترتيب السور فقط، ما رواه الشيخ المفيد عن أبي جعفر الباقر ﷺ قال: «إذا قام قائم آل محمد ﷺ ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن، على ما أنزل الله - جلّ جلاله - فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، لأنه يخالف فيه التأليف»^(١).

الشبهة الثانية: تشابه مصير الأمتين

روى الفريقان عن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة لا تخطئون طريقهم»^(٢) وقد حرقت اليهود والنصارى كتبهم، فيلزم وقوع مثله في الأمة الإسلامية.

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنه خبر واحد لا يحتج به في العقائد، بأن الاستدلال لا يتم إلا بتعيين وجه التشابه بين الأمم السالفة والأمة الإسلامية، فهناك احتمالان:

ألف: التشابه بين الأمتين، في جوهر الحوادث وخصوصياتها ولبها وكيفياتها.

١. الإرشاد للمفيد: ٣٦٥.

٢. صحيح مسلم: ٥٧/٨، باب اتباع سنن اليهود والنصارى؛ وصحيح البخاري: ١٠٢/٩، كتاب الاعتصام؛ وسنن الترمذي: ٢٦/٥، كتاب الإيمان.

ب: التشابه في أصولها وذاتياتها، لا في ألوانها وصورها.
أما الأول، فهو مما لا يمكن القول به، إذ لم تواجه الأمة الإسلامية،
ما واجهت اليهود في حياتهم، وذلك:

١. أنهم عاندوا أنبياءهم فابتلوا بالتيه في وادي سيناء، لما أمرهم موسى
بدخول الأرض المقدسة واعتذروا بأن فيها قوماً جبارين، وأنهم لن يدخلوها حتى
يخرجوا منها، فوافاه الخطاب بأنها ﴿مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي
الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾. ^(١) مع أن المسلمين لم يبتلوا بالتيه.

٢. أنهم عبدوا العجل في غياب موسى - اتخذوه إلهاً - قال سبحانه: ﴿ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾. ^(٢) والمسلمون - بفضل الله سبحانه -
استمروا على نهج التوحيد ولم يعبدوا وثناً ولا صنماً.

٣. عاش بنو إسرائيل في عصر عَجَّ بالحوادث، أشار إليها القرآن ولم يُرَ أثر
منها في حياة المسلمين، كل ذلك يدل على أن ليس المراد التشابه في الصور
والخصوصيات.

مثلاً أن بني إسرائيل ظلُّوا بالغمام ونُزِّلَ عليهم المنُّ والسلوى، ولم يُرَ ذلك
في المسلمين.

وأما الثاني، فهو المراد - إذا صحَّت هذه الأخبار ولم نقل أنها أخبار آحاد غير
مروية في الكتب المعتمدة ولا يُحتج بخبر الواحد في باب العقائد - ويشهد التاريخ
بابتلاء المسلمين بنفس ما ابتليت به الأمم السالفة في الجوهر والذات.

ألف. فقد دبَّ فيهم ديبُّ الاختلاف بعد رحيله ﷺ، وتفرقوا إلى فرق مختلفة
كاختلاف الأمم السالفة، ولو أنهم افترقوا إلى إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين

فرقة، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة.

ب. ظهرت بين الأمة الإسلامية ظاهرة الارتداد، مثلما ارتدّ بعض أصحاب المسيح ودلّ اليهود على مكانه، وهذا هو البخاري يروي في حديث أن أصحاب النبي يُمنعون من الحوض، ويقول النبي: لماذا يمنعون، مع أنهم أصحابي، فيجاب أنهم ليسوا من أصحابك، أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري. ^(١)

ج. أنهم خصّصوا العقوبات بالفقراء دون الأغنياء، فإذا سرق الفقير منهم أجزوا عليه الحد، وإذا سرق الغني، امتنعوا منه - على ما رواه مسلم في صحيحه ^(٢) - فقد ابتلت الأمة بهذه الظاهرة منذ رحيل النبي ﷺ، فقد عطلت الحدود في خلافة عثمان، كما نطق به التاريخ.

د. أنهم حرّفوا كتبهم، بتفسيرها على غير وجهه، ويكفي في التشابه هذا المقدار من التحريف، وقد روي عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: «المسلمون: أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه» ^(٣).

فقد ورد في العهدين أوصاف النبي على وجه يعرفون بها النبي كما يعرفون أبناءهم قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ ^(٤) وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ ^(٥) ومع ذلك كانوا يؤوّلون البشائر ويفسّرونها على غير

١. جامع الأصول: ١١٩/١١-١٢١.

٢. صحيح مسلم ج ٥، باب قطع السارق ص ١١٤.

٣. الكافي: ٨/٨٣ ح ١٦.

٤. البقرة: ١٤٦. ٥. الأعراف: ١٥٧.

واقعتها، ومن قرأ تاريخ النبي مع اليهود المعاصرين له يقف على أنهم كيف كانوا يضلّون الناس بتحريف كتبهم، بتفسيرها على غير وجهها ؟
ولعل وجه التشابه ما أوردناه في الوجه الثاني ، ومعه لا يصحّ لأحد أن يقول:
إنّ التشابه بين الفريقين، هو أنّ التحريف قد مس جوهر الكتاب المقدّس، فإنّ ما بأيدي اليهود إنّما كُتب بعد رحيل موسى بخمسة قرون، ومثلها الإنجيل فإنّه أشبه بكتاب روائي يتكفّل ببيان حياة المسيح إلى أن صُلب وقُبر، وأين هو من الكتاب السماوي؟!
نعوذ بالله من الزلل في الرأي والقول والعمل.

الشبهة الثالثة: عدم الانسجام بين الآيات والجمل
وهذه الشبهة أبدعها الملاحدة حول آيات القرآن الكريم، واتّخذها القائلون بالتحريف ذريعة لعقيدتهم وقد كتب «سايل الانكليزي» كتاباً في هذا الصدد، ونقله إلى العربية هاشم العربي - وكان الاسم اسم مستعار - وردّ عليه المحقّق البلاغي بكتاب أسماه «الهدى إلى دين المصطفى» ولنذكر هنا ذج:

١. آية الكرسي وتقدير السنة على النوم
قال سبحانه: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ^(١) مع أنّ الصحيح أن يقول لا تأخذه نوم ولا سنة، فإنّ الراجح في هذه الموارد هو التدرّج من العالي إلى الداني كما يقال: لا يأخذني عند المطالعة، نوم ولا سنة.

والجواب: إنّ الأخذ في الآية بمعنى الغلبة واللازم عندئذ هو التدرّج من الداني إلى العالي كما هو واضح، والآية بصدد تنزيه سبحانه عن كلّ ما يوجب

الغفلة، مثلاً لو فرضنا أن زيداً أشجع من عمرو وأراد المتكلم أن يصف شجاعته الفائقة يقول ما غلبني عمرو ولا زيد فيقدم الضعيف على الشجاع، ولو عكس يكون مستهجناً ويكون ذكر الضعيف زائداً.

٢. آية الخوف عن إقامة القسط

قال سبحانه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾. ^(١)

وجه الاستدلال: أنه لا صلة بين الشرط والجزاء، فكيف يترتب الإذن في نكاح النساء ﴿مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى؟

يلاحظ عليه: أن القرآن يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية بلا إيجاز مخل، وقد ذكر أمر اليتامى في نفس السورة في الآيات التالية:

١. ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِيبِ﴾. ^(٢)
٢. ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ...﴾. ^(٣)
٣. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾. ^(٤)

٤. ﴿وَيَسْتَفْشِنُكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾. ^(٥)

٢. النساء: ٢.

١. النساء: ٣.

٤. النساء: ١٠.

٣. النساء: ٣.

٥. النساء: ١٢٧.

فقد بيّن سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة:

١. النساء الكبار.

٢. يتامى النساء، أي النساء اليتامى والصغار اللاتي لا يؤتون ما كتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن.

٣. المستضعفون من الولدان، أي الولدان الصغار.

فقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السورة من الأحكام.

وأما البنات اليتامى والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من الآية الرابعة أنّ القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى لجهالهن أو أمواهن أو لكليهما، من دون أن يقوموا في حقهن بالقسط، فأمر سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾.

وبذلك تظهر صلة الجزاء بالشرط حيث إنّ اللام في قوله: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ للعهد، إشارة إلى يتامى النساء اللاتي لا يؤتون ما كتب لهن، ويرغبون أن ينكحوهن، فحثّ على أتمّ إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن، فعليهم تزويج غيرهن، والله سبحانه إذا أقفل باباً (تزويج النساء اليتامى)، يفتح باباً آخر، وهو تزويج غيرهن، فأی صلة أوضح من هذه الصلة ؟

٣. آية التطهير ومشكلة السياق

قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيراً^(١).

حيث وقعت بين قوله: ﴿وَقَرَنَ فِي يُبُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾^(٢) وقوله: ﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي يُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾^(٣)، فهذا النوع من التعبير آية طروء التحريف على ترتيب الآيات.

يلاحظ عليه:

إنَّ القول بنزول الآية في آل الكساء لا توجد أي مشكلة في سياقها، شريطة الوقوف على أسلوب البلغاء في كلامهم وعباراتهم؛ فَإِنَّ من عاداتهم الانتقال من خطاب إلى غيره ثم العود إليه مرة أخرى.

قال صاحب المنار: إِنَّ من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن ثم يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة.^(٤)

وقد اعترف بعض أهل السنة بهذه الحقيقة أيضاً عند بحثه في آية الولاية، حيث قال ما هذا نصه:

الأصل عند أهل السنة أنَّ الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلا إذا وردت القرينة على أنها جملة اعتراضية تتعلق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء وهو أسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن على مستوى الإعجاز.

وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «إِنَّ الآية من القرآن يكون أولها في شيء وآخرها في شيء».^(٥)

١، ٢، ٣. الأحزاب: ٣٣-٣٤.

٥. الكاشف: ٦/٢١٧.

٤. تفسير المنار: ٢/٤٥١.

فعلى سبيل المثال، أنه سبحانه يقول في سورة يوسف حاكياً عن العزيز أنه بعدما واجه الواقعة في بيته قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ *يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ^(١).

ترى أن العزيز يخاطب زوجته بقوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾ وقبل أن يفرغ من كلامه معها يخاطب يوسف بقوله: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ ثم يرجع إلى الموضوع الأول، ويخاطب زوجته بقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴾ فقله: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ جملة معترضة، وقعت بين الخطابين، والمسوخ لوقوعها بينهما كون المخاطب الثاني أحد المتخاصمين وكانت له صلة تامة بالواقعة التي رفعت إلى العزيز.

والضابطة الكلية لهذا النوع من الخطاب هو وجود التناسب المقتضي للعدول من الأول إلى الثاني ثم منه إلى الأول، وهي موجودة في الآية، فإنه سبحانه يخاطب نساء النبي بالعبارات التالية:

١. ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾^(٢).

٢. ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾^(٣).

٣. ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾^(٤).

فعند ذلك صَحَّ أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وذلك لوجهين:

١. تعريفهن بجاعة بلغوا القمة في الورع والتقوى، وفي النزاهة عن الرذائل

١. يوسف: ٢٨-٢٩.

٢، ٣، ٤. الأحزاب: ٣٠ و٣٢ و٣٣.

والمساوئ، وبذلك استحقوا أن يكونوا أسوة في الحياة وقدوة في العمل، فيلزم عليهم أن يقتدي بهم، ويستضيئ بنورهم.

٢. يعد النبي الأكرم ﷺ محوراً لطائفتين مجتمعتين حوله ﷺ.
الأولى: أزواجه ونساؤه.

الثانية: ابنته وبعلمها وبنوها.

فالنبي ﷺ هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطائفتان، فإذا نظرنا إلى كل طائفة مجردة عن الأخرى، فسوف ينقطع السياق.

ولكن لما كان المحور هو النبي ﷺ، والله سبحانه يتحدث عمن له صلة بالنبي ﷺ، فعند ذلك تترأى الطائفتان كمجموعة واحدة، فيعطي لكل منها حكمها، فيتحدث عن نساء النبي ﷺ بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ﴾، ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ﴾، ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَنُنَّ﴾ الخ.

كما أنه تعالى يتحدث عن الطائفة الأخرى وهم أهل البيت بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾.

فالباعث للجمع بين الطائفتين في ثنايا آية واحدة، إنما هو انتساب الجميع إلى النبي ﷺ وحضورهما حوله، وليس هناك أي مخالفة للسياق.

إكمال

أثبت ما قدمنا من الأدلة الناصعة أن كتاب الله العزيز مصون من التحريف لم تمس كرامته يد التغيير، كما ظهر ضعف ما استند إليه القائل به. بقي الكلام فيما ورد في الصحاح والمسانيد من سقوط آيات من الكتاب وقد تبناها عمر بن الخطاب وعائشة، ففي زعم الأول سقطت آيات أربع، وعلى زعم الثانية

سقطت واحدة وهي آية الرضاع.

والعجب أن أهل السنة يتهمون الشيعة بالقول بالتحريف ويشنون الغارة عليهم، وهم يروون أحاديثه في أصح صحاحهم ومسانيدهم. والحق أن أكابر الفريقين بريئون عن هذه الوصمة، غير أن لفيفاً من حشوية أهل السنة، وأخبارية الشيعة يدعون التحريف وهم يستندون إلى روايات لا قيمة لها في سوق الاعتبار. ولنذكر ما رواه أهل السنة في كتبهم.

الآيات غير المكتوبة

يرى ابن الخطاب أن آيات أربع سقطت من القرآن وهي: آية الرجم، وآية الفرائش، وآية الرغبة، وآية الجهاد، والعجب أن الصحاح والمسانيد احتفلت بنقلها، مع أن نصوصها تشهد على أنها ليست من القرآن وإن كانت مضامينها مطابقة للشريعة، وإليك الآيات الأربع المزعومة:

١. آية الرجم

خطب عمر عند منصرفه من الحج وقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم يقول قائل لا نجد حدّين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبته: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فإننا قد قرأناها. (١)

ولفظها يتنادي بأنها ليست من القرآن، والمضمون غير خال من الإشكال، لأن الموضوع للرجم هو المحصن والمحصنة سواء كانا شابين أو شيخين أو مختلفين.

١. البخاري: الصحيح: ٢١١-٢٠٨/٨.

٢. آية الفرائض

قال عمر بن الخطاب مخاطباً لأبي بن كعب: أو ليس كنّا نقرأ «الولد للفرائض وللعاهر الحجر» فيما فقدنا من كتاب الله؛ فقال أبي: بلى. ^(١) واللفظ مع فصاحته أيضاً يأبى أن يكون من القرآن، لكن الخليفة زعم أنّ العبارة من القرآن.

٣. آية الرغبة

روى البخاري أنّ عمر قال: «إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو أن كفروا بكم أن ترغبوا عن آبائكم». ^(٢)

٤. آية الجهاد

روى السيوطي أنّ عمر قال لابن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا وإن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرة؟ قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن. ^(٣)

٥. آية الرضعات

روى مالك — في الموطأ — عن عائشة كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن به «خمس معلومات» فتوفي رسول الله وهنّ فيما يقرأ من القرآن. ^(٤)

١. الدر المنثور: ١/١٠٦.

٢. البخاري: الصحيح: ٨/٢٠٨-٢١١؛ مسلم: الصحيح: ٤/١٦٧ وج ١١٦/٥.

٣. الدر المنثور: ١/١٠٦.

٤. تنوير الحوالك: ٢/١١٨، آخر كتاب الرضاع.

إِنَّ آيَتَهَا نَظِيرَ آيَاتِ الْخَلِيفَةِ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنْ صَمِيمِ الْقُرْآنِ، وَلَوْ كَانَ كَتَبَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَلَا وَجْهَ لِإِسْقَاطِهَا.

روايات التحريف في كتب الحديث

وقد جمعها المحدث النوري في كتابه «فصل الخطاب في تحريف الكتاب»، والاستدلال بهذه الروايات موهون من جهات:

الأولى: أنها ليست متواترة، وليست الكثرة آية التواتر إلا إذا اشتركت في أحد المداليل الثلاثة من المطابقة، والتضمن، والالتزام، وهذه الروايات فاقدة لهذه الجهة، ولا تهدف إلى جهة خاصة، فتارة ناظرة إلى بيان تنزيلها، وأخرى إلى بيان تأويلها، وثالثة إلى بيان قراءتها، ورابعة إلى تفسيرها، وهذا هو الكثير، فحسب البعض أنه جزء من الآية، مثلاً قال سبحانه: ﴿وَإِنْ تُلَؤُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾^(١) رواه في «الكافي» أنه قال: «وإن تلووا الأمر» أو تعرضوا «عما أمرتم به».

روى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «وقرأت عند أبي عبد الله عليه السلام: ﴿كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾»^(٢) فقال أبو عبد الله عليه السلام: «خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابني علي عليه السلام؟! فقال القارئ: جعلت فداك كيف؟ قال: نزلت ﴿كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ألا ترى مدح الله لهم ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾»^(٣).

والاستدلال دل على أن المراد ليس كل الأمة بل بعضها بشهادة قوله

١. النساء: ١٣٥.

٢. آل عمران: ١١٠.

٣. آل عمران: ١١٠.

سبحانه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ^(١) وأراد الإمام تنبيه القارئ على أن لا يغتر بإطلاق الآية، بل يتدبر ويقف على مصاديقها الواقعية، وأن خير الأمة هم الأئمة وهم الأسوة، وأولياء الدين، والمخلصون من العلماء الأتقياء، لا كل الأمة بشهادة أن كثيراً منهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية مشهودة.

ويقرب من ذلك قوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ^(٢) فإن ظاهر الآية أن كل الأمة: هم الأمة الوسطى، والشعب الأمثل، مع أننا نجد بين الأمة من لا تقبل شهادته على باقة بقل في الدنيا، فكيف تقبل شهادته في الآخرة على سائر الأمم؟! وهذا يهدينا إلى أن نتأمل في الآية، ونقف على أن الاسناد إلى الكل مجاز بعلاقة كونها راجعة إلى أصفياء الأمة وكاملها.

يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الشأن: «فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآية، جميع أهل القبلة من الموحددين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة الأمم الماضية؟! كلا: لم يعن الله مثل هذا من خلقه» ^(٣).

وأنت إذا تدبرت كتاب «فصل الخطاب» الذي جمع هذه الروايات، تقف على أن الأكثر فالأكثر من قبيل التفسير.

مثلاً روى العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «نزل جبرئيل على رسول

١. آل عمران: ١٠٤. ٢. البقرة: ١٤٣.

٣. تفسير العياشي: ١/ ٦٣ ويؤيد ذلك أنه سبحانه قال في حق بني إسرائيل: ﴿وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا﴾ (المائدة/ ٢٠) مع أن بعضهم كانوا ملوكاً لا كلهم.

الله ﷻ بعرفات يوم الجمعة فقال له: يا محمد إن الله يقرؤك السلام، ويقول لك: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ - بولاية علي بن أبي طالب - وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).^(٢) فلا شك أنه بيان لسبب إكمال الدين وإتمام النعمة لا أنه جزء من القرآن.

مع أن قسماً كبيراً منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة، المنقولة إما من الأئمة بالآحاد لا بالتواتر، فلا حجية فيها أولاً ولا مساس لها بالتحريف ثانياً، أو من غيرهم من القراء وقد أخذ قراءتهم المختلفة من مجمع البيان وهو أخذها من كتب أهل السنة في القراءة، وكلها مراسيل أولاً، والاختلاف في القراءة غير التحريف ثانياً، لما عرفت من أنها على وجه، غير موصولة إلى النبي، وعلى فرض صحة النسبة، لا صلة لها بالقرآن.

وهناك روايات ناظرة إلى تأويلها وبيان مصاديقها الواقعية، وهي أيضاً كثيرة، أو ناظرة إلى بيان شأن نزولها، إلى غير ذلك وبعد إخراج هذه الأقسام، تبقى روايات آحاد لا تفيد العلم ولا العمل.

الثانية: أن أكثر هذه الروايات التي يبلغ عددها ١١٢٢ حديثاً منقول من كتب ثلاثة:

١. كتاب «القراءات» لأحمد بن محمد السيارى (المتوفى ٢٨٦هـ)، الذي اتفق الرجاليون على فساد مذهبه.

قال الشيخ: أحمد بن محمد السيارى الكاتب كان من كتاب آل طاهر،

١. المائدة: ٣.

٢. المصدر نفسه: ١/ ٢٩٣ برقم ٢١.

ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل.^(١)

٢. كتاب علي بن أحمد الكوفي (المتوفى ٣٥٢هـ) الذي نص الرجاليون بأنه كذاب مبطل.

قال النجاشي: رجل من أهل الكوفة كان يقول: إنه من آل أبي طالب، وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتباً كثيرة، أكثرها على الفساد، ثم يقول: هذا الرجل، تدعي له الغلاة منازل عظيمة.^(٢)

٣. كتاب «تفسير القمي» الذي أوضحنا حاله في محله، وقلنا: إنه ليس للقمي، بل قسم منه من إملأته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن العلوي، وقسم منه مأخوذ من تفسير أبي الجارود، ضمه إليها تلميذه،^(٣) وهو من المجاهيل، لأن العباس بن محمد غير معنون في الكتب الرجالية فهو مجهول، كما أن الراوي عنه في أول الكتاب يقول: «حدثني أبو الفضل بن العباس، مجهول أيضاً، وأساء حالاً منها أبو الجارود المعروف بـ«زياد المنذر» فهو زيدي بّري وردت الرواية في ذمه في رجال الكشي،^(٤) أفيمكن الاعتماد على روايات هذا الكتاب؟

وقس على ذلك، سائر مصادره ومنابعه التي لا يعبأ ولا يعتمد عليه.

الثالثة: إن هذه الروايات معارضة بأكثر منها وأوضح منها، من حديث الثقلين وأخبار العرض وما عن رسول الله ﷺ: «إذا التبت علىكم فليكن عليكم»

١. فهرست الشيخ: ٤٧ برقم ٧٠؛ رجال النجاشي: ١/٢١١ برقم ١٩٠.

٢. رجال النجاشي: ٩٦/٢ برقم ٦٨٩.

٣. لاحظ كتاب «كليات في علم الرجال» حول تقييم تفسير القمي.

٤. رجال الكشي: ١٩٩.

بالقرآن فإنه شافع مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار.^(١)

وما في النهج^(٢) حول القرآن من كلمات بديعة لا تصدر إلا من سيد البشر أو وصيه، وعند التعارض يؤخذ بالموافق لكتابه والمطابق للذكر الحكيم، وهي الطائفة الثانية.

١. الكافي: ٢/٥٩٩.

٢. نهج البلاغة: الخطبة ٨١ و ١١٠ و ١٤٧.

لما وقع كتاب «فصل الخطاب» ذريعة لكل من يحاول اتهام الشيعة الإمامية بالتحريف، وهم منه بُراء براءة يوسف مما اتُّهم به، استدعيت من فضيلة شيخنا الجليل «محمد هادي معرفة»^(١) أمد الله في حياته الكريمة، أن يوضح لنا واقع هذا الكتاب وقيمنه في سوق العلم، و المصادر التي اعتمد المؤلف عليها، فتفضل بمقال قيم نشره على صفحات كتابنا مشفوعاً بالشكر والتقدير.

مع المحدث النوري

في كتابه «فصل الخطاب»

هو: الشيخ الحسين بن محمد تقي النوري. ولد في قرية «نور» من ضواحي بلدة «أمل» في مقاطعة «مازندران»، في ١٨، شوال سنة ١٢٥٤. وهاجر إلى العراق سنة ١٢٧٨ ليواصل دراسته العلمية في حوزة النجف الأشرف حتى سنة ١٢٨٤ فرجع إلى إيران، ولم يلبث أن عاد إلى العراق عام ١٢٨٦ وتشرف بزيارة بيت الله الحرام، وبعد مدة ارتحل إلى سامراء، حيث كان محطّ رحل زعيم الأمة الميرزا محمد حسن الشيرازي، الذي توفي سنة ١٣١٢ وبعده بمدة وفي سنة ١٣١٤ قفل محدثنا النوري من سامراء، ليأخذ من النجف الأشرف مقرّه الأخير، حتى

١. وشيخنا العلامة «معرفة» أحد العلماء المحققين في علوم القرآن تشهد بذلك موسوعته «التمهيد في علوم القرآن» وقد خرجت منها سبعة أجزاء، وله كتاب «التفسير والمفسرون»، نسأله سبحانه أن يمدّ في حياته الكريمة.

توفاه الله سنة ١٣٢٠ هـ. ق.

كان محدثنا النوري مولعاً بجمع الأخبار وتتبع الآثار، وله في ذلك مواقف مشهودة، ومصنفاته في هذا الشأن معروفة.

غير أن شغفه بذلك، ربّما حاد به عن منهج الإتقان في النقل والتحديث، ممّا أوجب سلب الثقة به أحياناً وفي بعض ما يرويه. ولا سيما عند أهل التحقيق وأرباب النظر من فقهاء الأعلام والعلماء العظام.

يقول عنه الإمام الخميني رحمته الله: «وهو - أي الشيخ النوري - شخص صالح متتبع، إلّا أن اشتياقه بجمع الضعاف والغرائب والعجائب، وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكلام النافع...»^(١).

ويقول عنه العلامة البلاغي - شيخ العلّمين السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، والإمام الخوئي صاحب كتاب البيان - : «وإنّ صاحب فصل الخطاب من المحدثين الكثيرين المجتدين في التتبع للشواذ...»^(٢).

وتساهله هذا في جمع شوارد الأخبار، قد حطّ من قيمة تتبّعاته الواسعة واضطلاله بمعرفة أحاديث آل البيت عليهم السلام والتي كان مشغولاً بها طيلة حياته العلمية.

وقد غرّته ظواهر بعض النقول غير المعتمدة، المأثورة عن طرق الفريقين، مما حسبها تعني تحريفاً في كتاب الله العزيز الحميد. فكان ذلك مما أثار رغبته في جمعها وترصيفها، غير مكترث بضعف الأسانيد، أو نكارة المتون، على غرار أهل الحشو في الحديث.

١. راجع: تعليقه الكريمة على كفاية الأصول «أنوار الهداية»، ج ١، ص ٢٤٥.

٢. راجع: مقدمة تفسيره آلاء الرحمن، ص ٢٥.

أضف إلى ذلك زعمه: أنه لابد من تنويه الكتاب بشأن الولاية صريحاً، التي هي أهم الفرائض متغافلاً عن تصريح الإمام الصادق عليه السلام بأن ذلك قد ترك إلى تبين الرسول ﷺ كما في سائر الفرائض وغيره من أحاديث تنفي وجود أي تصريح في كتاب الله باسم الأئمة عليهم السلام ^(١).

لكن محدثنا النوري لم يُعر سمعه لأمثال هذه الأحاديث المضئية، التي تنزه ساحة قدس القرآن عن شبهة احتمال التحريف، وذهب في غياهب أوهامه، راكضاً وراء شوارد الأخبار وغرائب الآثار، ناشداً عن وثائق تربطه بمزعومته الكاسدة.

وقد وصف الإمام البلاغي، مساعي المحدث النوري هذه بأنه جهّد في جمع الروايات وكثر أعداد مسانيدھا بأعداد المراسيل وفي جملة ما أورده ما لا يتيسر احتمال صدقه، ومنها ما يؤول إلى التناقض والتعارض، وإنّ قسماً وافراً منها ترجع إلى عدة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلاً منهم، إمّا بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفوّ الرواية، وإمّا بأنه مضطرب الحديث والمذهب، يعرف حديثه وينكر و يروي عن الضعفاء، وإمّا بأنه كذاب متهم لا يستحل أن يُروى من تفسيره حديث واحد، وربما كان معروفاً بالوقف شديد العداوة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وإمّا بأنه كان غالباً كذاباً، وإمّا بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين، وإمّا بأنه فاسد الرواية يُرمى بالغلو.

قال عليه السلام: ومن الواضح أنّ أمثال هؤلاء لا تجدى كثرتهم شيئاً. ^(٢)
وهكذا تشبّث محدثنا النوري بكل حشيش، ونسج منواله نسج العنكبوت.

١. راجع صحيحة أبي بصير (اصول الكافي: ج ١، ص ٢٨٦).

٢. مقدمة تفسيره «آلاء الرحمن»، ج ١، ص ٢٦.

أما كتابه الذي جمع فيه هذه الشوارد والغرائب، وأسماء: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربّ الأرباب»، فقد وضعه على مقدمات ثلاث، واثنى عشر فصلاً، وخاتمة.

ذكر في المقدمة الأولى، ما ورد بشأن جمع القرآن ونظمه وتأليفه، مما يشي - بزعمه - على ورود نقص أو تغيير في نصّه الكريم.

وفي الثانية: يبيّن أنحاء التغيير الممكن حصوله في المصحف الشريف.

وفي الثالثة: في سرد أقوال العلماء في ذلك، إثباتاً أو رفضاً.

أما الفصول الاثنا عشر، فقد جعلها دلائل على وقوع التحريف، بالترتيب

التالي:

١. قد وقع التحريف في كتب السالفين، فلا بدّ أن يقع مثله في الإسلام، حيث تشابه الأحداث في الغابر والحاضر.

٢. إنّ أساليب جمع القرآن في عهد متأخر عن حياة الرسول، لتستدعي بطبيعة الحال أن يقع تغيير في نصّه الشريف.

٣. محاولة علماء السنّة توجيه روايات التحريف لديهم، بالإنشاء أو نسخ التلاوة غير سديدة.

٤. مغايرة مصحف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع المصحف الحاضر.

٥. مغايرة مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود مع المصحف الراهن.

٦. مغايرة مصحف الصحابي أبي بن كعب مع المصحف الراجح.

٧. تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها.

٨. روايات عاميّة رواها أهل الحشو من محدثي العامة، ناصّة على

التحريف.

٩. إنَّ أسامي أوصياء النبي ﷺ كانت مذكورة في التوراة - على ما رواه كعب الأجبّار اليهودي - فلا بدَّ أنَّها كانت مذكورة في القرآن، لمسيّس الحاجة إلى ذكرها في القرآن، أكثر مما في كتب السالفين.

١٠. إنَّ اختلاف القراءات، خير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب.

١١. روايات خاصّة، تدلّ دلالة بالعموم على وقوع التحريف.

١٢. روايات ناصّة على مواضع التحريف في الكتاب.

أمّا الخاتمة، فجعلها ردّاً على دلائل القائلين بصيانة القرآن من التحريف.

أمّا الروايات الخاصة، والتي استند إليها لإثبات التحريف، سواء أكانت دالة بالعموم على وقوع التحريف، أم ناصّة على مواضع التحريف، فهي تربو على الألف ومائة حديث، (١١٢٢). منها (٦١) رواية دالة بالعموم. و(١٠٦١) ناصّة بالخصوص، حسبما زعمه.

لكن أكثريتها الساحقة نقلها من أصول لا إسناد لها ولا اعتبار، من كتب و رسائل، إمّا مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس لها رأساً.

والمنقول من هذه الكتب تربو على الثمانمائة حديث (٨١٥) وبقي الباقي (٣٠٧). وكثرة من هذا العدد، ترجع إلى اختلاف القراءات، مما لا مساس لها بمسألة التحريف، وهي (١٠٧) روايات، والبقية الباقية (٢٠٠) رواية، رواها من كتب معتمدة، وهي صالحة للتأويل إلى وجه مقبول، أو هي غير دالة على التحريف، وإنّا أقحمها النوري إقحاماً في أدلة التحريف.

وقد عاجلنا هذه الروايات بالذات في كتابنا «صيانة القرآن من التحريف»

فراجع.

وقد تمّ تأليف «فصل الخطاب» على يد مؤلفه النوري سنة ١٢٩٢، وطبع سنة ١٢٩٨، وقد وَجَدَ المحدث النوري - منذ نشر كتابه - نفسه في وحشة العزلة وفي ضوضاء من نفرة العلماء والطلبة في حوزة سامراء العلمية آنذاك. وقد قامت ضدّه نعرات، تتبعها شتائم و سبّات من نيهاء الأُمّة في جميع أرجاء البلاد الشيعيّة، ونهض في وجهه أصحاب الأقلام من ذوي الحميّة على الإسلام، ولا يزال في متناوش أهل الإيمان، يسلفونه بالسنة حداد، على ما جاء في وصف العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني، عن موضع هذا الكتاب ومؤلفه وناشره، يوم كان طالباً شاباً في حوزة سامراء.

يقول في رسالة بعثها تقرّظاً على رسالة «البرهان» التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم المقدّسة ١٣٧٣ هـ.

يقول فيها: كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التّأليف المنيف، لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي آنستُ بها منذ الصغر أيام مكوّني في سامراء، مسقط رأسي، حيث تمرّكز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبير، فكنت أراها تموج نائرة على نزيلها المحدث النوري، بشأن تأليفه كتاب «فصل الخطاب» فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلّا ونسمع الضجّة والعجّة ضدّ الكتاب ومؤلفه وناشره، يسلفونه بالسنة حداد...^(١).

وهكذا هبّ أرباب القلم يسارعون في الردّ عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات وأعنف تعابير لأذعة، لم يدعوا لبيث آرائه ونشر عقائده مجالاً ولا قيد شعرة. وممن كتب في الردّ عليه من معاصريه، الفقيه المحقّق الشيخ محمود بن أبي

القاسم الشهير بالمعرب الطهراني (المتوفى ١٣١٣هـ) في رسالة قيمة أسماها «كشف الارتباب في عدم تحريف الكتاب» فرغ منها في (١٧ ج ٢- ١٣٠٢هـ) تقرب من أربعة آلاف بيت في ٣٠٠ صفحة. وفيها من الاستدلالات المتينة والبراهين القاطعة، ما ألجأ الشيخ النوري إلى التراجع عن رأيه بعض الشيء، وتأثر كثيراً بهذا الكتاب.

وأيضاً كتب في الردّ عليه معاصره العلامة السيد محمد حسين الشهرستاني (المتوفى ١٣١٥هـ) في رسالة أسماها «حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف». وقد أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف و ردّ شبهات المخالف ببيان وافٍ شافٍ. والرسالة في واقعها ردّ على فصل الخطاب، ولكن في أسلوب ظريف بعيد عن التعسف والتحمّس المقيت.^(١)

وهكذا كتب في الردّ عليه كلّ من كتب في شؤون القرآن أو في التفسير، كالحجة البلاغي (المتوفى ١٣٥٢هـ) في مقدّمة تفسيره (آلاء الرحمن) قال تشنيعاً عليه: وإنّ صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجذّين في التّبّع للشواذّ وإنّه ليعدّ هذا المنقول من «دبستان المذاهب» ضالّته المنشودة، مع اعترافه بأنّه لم يجد لهذا المنقول أثراً في كتب الشيعة.^(٢)

١. راجع البرهان: ص ١٤٢.

٢. آلاء الرحمن: ١ / ٢٥.

النسخ في القرآن الكريم

النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، وفي التنزيل ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾^(١) والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة.^(٢) وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر على وجه لولاه لكاد سائداً.^(٣)

والفرق بين النسخ والتخصيص هو أنّ الأول تخصيص في الأزمان، أي مانع من استمرار الحكم بعد النسخ لا عن ثبوته قبله؛ بخلاف التخصيص، فإنه مانع عن شمول الحكم لبعض الأفراد من أول الأمر.

ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمل بالحكم، بخلاف النسخ فيشترط فيه وروده بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو طويلة. وإليك توضيحه ضمن مثالين:

قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى

١. البقرة: ١٠٦.

٢. لسان العرب: ١٤، مادة نسخ.

٣. القوانين: ٩١/٢.

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١١﴾
 فالآية الأولى تفرض على المؤمنين عامة، صيام الشهر، سواء أكان سلبياً أم
 سقياً، حاضراً أم مسافراً، مطيقاً أم غير مطيق؛ غير أنه سبحانه في الآية الثانية
 يخرج أصنافاً ثلاثة من تحت الحكم، أعني: المريض والمسافر والمطيق، ويفرض
 عليهم أحكاماً خاصة.

وأما النسخ فقد عرفت أنه تخصيص في الأزمان ومانع من استمرار الحكم،
 يقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
 صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٢).

فرض الله سبحانه على المؤمنين إذا حاولوا أن يناجوا الرسول أن يقدموا قبل
 المناجاة صدقة، فلما نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا، ضنَّ كثير من الناس من
 تقديم الصدقة، فكفوا عن المسألة فلم يناجيه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم
 نسخت الآية بها بعدها: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ
 تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (١٣)، أي لما بخلتم وخفتم الفاقة بالصدقة بين يدي
 نجواكم، تاب الله على تقصيركم فيه.

هذا هو النسخ وذلك هو التخصيص.

وبذلك يعلم أنه يشترط في النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل
 بالمنسوخ ومرور فترة من تشريع الحكم.

وأما التخصيص، فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوماً بحكم العام
 فيشترط وروده، قبل حضور وقت العمل بالعام، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت

١. البقرة: ١٨٣-١٨٤

٣. المجادلة: ١٣.

٢. المجادلة: ١٢.

الحاجة، فهو تخصيص في الأفراد، مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان. إذا عرفت ذلك فلنبحث في أمور:

الأول: في إمكان النسخ

اختلفت كلمة الملتين في إمكان النسخ وامتناعه؛ فالمسلمون عامة على إمكانه ووقوعه، وأدل دليل على إمكانه وقوعه في الشريعة الإسلامية الغراء؛ وحكي عن اليهود امتناعه، واستدلوا عليه بوجوه نذكر أهمها:

الأول: لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيحاً والقبيح حسناً، لأن الأمر به آية الحسن ورفع آية القبح.

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل أخض من المدعى، فإنّ لازم ما ذكر امتناع تطرّق النسخ إلى الحسن والقبيح بالذات، كحسن العدل وقبح الظلم، أو حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه، وأمّا الأمور التي ليست في حد ذاتها حسنة أو قبيحة وإنّما تختلف بالوجوه والاعتبارات فلا مانع من تطرّق النسخ إليها، مثلاً:

كانت المصلحة مقتضية لئن تعدت المرأة المستوفى عنها زوجها حولاً كاملاً ويُنْفَقَ عليها من مال زوجها ما لم تخرج من البيت كما كان عليه العرب قبل الإسلام، وقد أمضاه القرآن الكريم في آية مباركة، لما قال: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ﴾ (١).

فإنّ تعريف الحول باللام إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام. قال المحقق القمي: الآية دالة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدتها ما لم تخرج، فإن خرجت فتنقضي عدتها ولا شيء لها. (٢)

ولكن نسخت الآية بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(١).
 الثاني: أن شريعة الكليم مؤبدة مادامت السماوات والأرض، بشهادة قوله: «تمسكوا بالسبب أبداً».

يلاحظ عليه: أن ما ادّعوه من التأييد معارض بنبوّة المسيح أولاً حيث قال: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾^(٢)، وعلى ضوء هذا فالتأييد على فرض صدوره من الكليم محمول على طول الزمان.

الثالث: أن النسخ في التشريع كالبدء في التكوين مستحيل بشأنه تعالى، لأنّها عبارة عن نشأة رأي جديد، وعثور على مصلحة كانت خافية في بدء الأمر. والحال أن علمه تعالى أزلي، لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم. فلا يعقل وقوفه تعالى على خطأ في تشريع قديم لينسخه بتشريع جديد.

يلاحظ عليه: أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البدء غالباً، أي ظهور ما خفي لهم من المصالح والمفاسد، بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية فإنّ علمه سبحانه محيط لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يعلم أمد الحكم وغايته، غير أن المصلحة تستدعي إظهار الحكم بلا غاية، ولكنّه في الواقع مغتبي. فالنسخ في الأحكام العرفية رفع للحكم، ولكنّه في الأحكام الإلهية دفع له وبيان للأمد الذي كان مغتبي منذ تشريعه ولا مانع من إظهار الحكم غير مغتبي وهو في الواقع محدّد، بعد وجود قرينة عامة في التشريع من عدم لزوم كون كلّ حكم مستمراً باقياً.

إلى هنا تمّ بعض الشبهات حول النسخ. وبقيت هناك شبهات أخرى ساقطة جداً لا جدوى للتعرض لها.

الثاني : جواز النسخ قبل حضور وقت العمل

هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا؟

والمراد من الحكم هو ما يعبر عن تعلّق الإرادة الجدية بالشئ وكان الغرض من إنشائه هو بلوغه مرتبة التنجّز، ومن المعلوم أنّ نسخ مثل هذا الحكم غير جائز، فإذا فرضنا وحدة متعلّق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمان امتثالهما، فكيف يمكن أن يكون شيء واحد في زمان واحد متعلّقاً للأمر ورفعهِ؟! فإنّ تعلّق الأمر يكشف عن وجود المصلحة، ورفعهِ يكشف عن فقدانه المصلحة الملزمة، فلو كان الحكمان صادقين يلزم التناقض وإلّا استلزم جهل المشرّع بوضع الفعل، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

وبذلك ظهر عدم صحّة النسخ قبل حضور وقت العمل.

وبما ذكرنا من أنّ محط البحث عبارة عمّا إذا تعلّقت الإرادة الجدية بتطبيق العمل على الحكم، ظهر خروج موردين عن محط البحث.

١. إذا كانت المصلحة قائمة بنفس الإنشاء فقط، كما إذا أمر الأمير أحد حواشيه بشيء معلناً بذلك أنّ المأمور بعدد مطيع غير متمرد، وإذا قام بالعمل يرفع عنه التكليف بنحو لا يفوت الغرض من إنشاء الأمر.

٢. الأوامر الاختبارية: والمقصود منها هي الأوامر الشرعية التي تصدر لإخراج كمال بالقوة للعبد إلى حيّز الفعل، وهو المراد من اختباره سبحانه خليله إبراهيم لما أمره بذبح ولده إسماعيل، بعية إظهار الخليل ما في مكنونه من الكمال

إلى الظهور دون أن تكون الغاية هي العلم بعاقبة الأمر، فإنه سبحانه يحيط علمه كل شيء، يعلم عواقب الأمور وأوائلها.

وإلى ما ذكرنا يشير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ ^(١) قال: «ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد، ليتبين الساخط لرزقه، والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب» ^(٢). وأما خروج هذا القسم عن محط البحث، فلما عرفت من أن النزاع فيما إذا تعلقت الإرادة الجدية بنفس الفعل دون مقدماته وهي في الأوامر الاختبارية تعلقت بها دونه.

ولأجل ذلك لما حصلت الغاية بشوطين النفس على ذبح إسماعيل بإلقائه على المذبح، وافاه النداء ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ * إن هذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ^(٣).

الثالث: الفرق بين النسخ والبداء

إن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين، فهما صنوان على أصل واحد، وقد عرفت واقع النسخ، وإليك كلمة موجزة عن واقع البداء، فنقول:
إن البداء يبحث فيه تارة في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الإثبات.
أما الأول، فهو عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطلالحة، وحقيقته ترجع إلى أنه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والتدبير، بل هو قائم بها دائماً،

١. الأنفال: ٢٨.

٢. نهج البلاغة، قسم الحكم، رقم ٩٣.

٣. الصافات: ١٠٥-١٠٦.

وكل يوم هو في شأن، ومن شُعب ذلك الأمر هو أنه سبحانه يزيد في الرزق والعمر وينقص منها، وينزل الرحمة والبركة كما ينزل البلاء والنقمة، لا جزافاً واعتباطاً، بل حسب ما يقتضيه حال العباد من حسن الأفعال وقبحها وصالح الأعمال وطالحها، فربما يكون الإنسان مكتوباً في الأشقياء ثم يُمحي فيكتب في السعداء، أو على العكس، وما هذا إلا لما يقوم به من أعمال جديدة وإليه يشير الله سبحانه: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(١)، فالله سبحانه كما يمحو ويثبت في التكوين فيحيي ويميت، كذلك يمحو مصير العبد ويغيره حسب ما يغير العبد نفسه فعله وعمله، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(٢).

هذا هو البداء في مقام الثبوت، وأما البداء في مقام الإثبات، فربما يتصل النبي بلوح المحو والإثبات فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرطه أو مانعه، فيخبر عن وقوع شيء ولكن ربما لا يتحقق، لأجل عدم تحقق شرطه أو تحقق مانعه، وذلك هو البداء في عالم الإثبات.

وفي القرآن الكريم تلميحات للبداء بهذا المعنى، نذكر منها مورداً واحداً. أنذر يونس قومه بأنهم إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب إلى ثلاثة أيام.^(٣) وما كان قوله تخرصاً أو تخويفاً، بل كان يخبر عن حقيقة يعلم بها، إلا أن هذا الأمر لم يقع، وما ذلك إلا لأنه وقف على المقتضي ولم يقف على المانع، وهو أن القوم سيتوبون قبل رؤية العذاب توبة صادقة يعلمها الله تعالى لا خوفاً من العذاب فيرفع عنهم العذاب الذي وعدوا به، كما يشير إليه قوله سبحانه: ﴿فَلَوْلَا

١. الرعد: ٣٩.

٢. الرعد: ١١.

٣. مجمع البيان: ٣/ ١٣٥.

كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَفَنَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَتْنَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١١﴾

ثم إنَّ عدم اطلاع يونس على واقع الأمر لا يلزم عدم علمه سبحانه به، بل هو كان يعلم أنَّ ما أخبر به يونس لا يقع إمَّا لفقدان الشرط أو لوجود المانع، ولكن علمه سبحانه بالواقع لا يمنع عن إخبار يونس بما وقف عليه .

وبذلك يظهر أنَّ البدء من الله تعالى إبداء لما خفي على عبده وإن كان بالنسبة إلى نبيه ظهوراً لما خفي عليه. فالنبي المخبر بوقوع العذاب ظهر ما خفي عليه ولكن سبحانه أبدى ما خفي على نبيه وسائر الناس، فنسبة البدء إلى الله تعالى من باب المشاكلة لا من باب الحقيقة، قال سبحانه: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١٢)

و من الواضح امتناع تطرُق النسيان إلى ذاته وإنما عبر عن جزائهم بأعمالهم بالنسيان لأجل المشاكلة. فكان النسيان من جانب المنافقين حقيقياً و من جانبه سبحانه من باب المشاكلة.

ثم إنَّ كثيراً من أهل السنَّة حكموا بامتناع البدء ظناً منهم بأنَّ المراد هو ظهور ما خفي على الله سبحانه، فطعنوا بالشبهة غافلين عن حقيقة البدء عند الشيعة. ولو اتهم وقفوا على معتقد الشيعة في هذا المجال لوقفوا على أنَّ البدء من المعارف الإلهية التي أصفق عليها علماء الإسلام، وإنَّ البدء الممتنع ممتنع عند الجميع والجائز جائز عندهم، ومن حاول أن يقف على الروايات المفسرة للبدء بالمعنى الصحيح فليرجع إلى الدر المنثور: ٤/ ٦٦٠ في تفسير قوله سبحانه: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (١٣)

الرابع: في أقسام النسخ

قد قسم المختصون بعلوم القرآن النسخ إلى أقسام ثلاثة:

١. نسخ الحكم دون التلاوة.

٢. نسخ التلاوة دون الحكم.

٣. نسخ الحكم والتلاوة.

وإليك دراسة جميع الأقسام:

١. نسخ الحكم دون التلاوة

إنَّ القدر المتيقن من النسخ هو ذاك القسم، وقد أصفق على جوازه علماء الإسلام، والمراد منه بقاء الآية ثابتة في الكتاب مقروءة عبر العصور سوى أنَّ مضمونها قد نسخ، فلا يجوز العمل به بعد مجيء الناسخ.

وقد اهتمَّ المفسرون بهذا النوع من النسخ وألفوا حوله كتباً كثيرة يقف عليها من سبر المعاجم. وألف غير واحد من أصحابنا في هذا المضمار بما يبلغ عشرين كتاباً، وقد ذكرنا فهرس تأليفهم في ذلك المضمار في كتابنا «مفاهيم القرآن»^(١).

وأما عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولان بين الإفراط والتفريط. فأنها أبو جعفر النحاس (المتوفى عام ٣٣٨هـ) إلى ١٨٠ آية في كتابه «الناسخ والمنسوخ» المطبوع، كما قام بعضهم بإنكار أصل النسخ في القرآن الكريم فبحث عن ٣٦ آية، وخرج بحصيلة هي إنكار النسخ في القرآن الكريم. والحق هو القول الوسط، وهو وجود النسخ في القرآن الكريم بمقدار

١. لاحظ مفاهيم القرآن: ١٠/ ٣٦٥-٣٦٨.

ضئيل للغاية، منها آية النجوى، وآية الترتيب إلى الحول.
والنوع المعروف من هذا القسم هو نسخ آية بآية أخرى، وأما نسخ آية بخبر متواتر أو مستفيض أو خبر الواحد، فقد اختلفت فيه كلمة المفسرين، والحق جواز نسخ القرآن بدليل قطعي لا يتطرق إليه الشك، وهو الخبر المتواتر في كل قرن وعصر، وأما المستفيض وخبر الواحد فلا ينسخ بها القرآن، لأن رفع اليد عن القطعي بدليل غير قطعي أمر غير معقول.
هذا كله حول القسم الأول، وإليك دراسة سائر الأقسام.

٢. نسخ التلاوة دون الحكم

والمراد منه هو سقوط آية من القرآن الكريم كانت تقرأ وكانت ذات حكم تشريعي ثم نسيت وبحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمراً غير منسوخ. وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنة.

قال الزرقاني: أما نسخ التلاوة دون الحكم، فيدلّ على وقوعه ما صحت رواية عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، اتّهما قالاً: وكان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألّبتة.^(١)

ثم يقول: وأنت تعلم أنّ هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء مع أنّ حكمها باق على أحكامه لم ينسخ.

ويدلّ على وقوعه أيضاً ما صحّ عن أبي موسى الأشعري أنّهم كانوا يقرأون سورة على عهد رسول الله ﷺ في طول سورة البراءة، وأنها نسيت إلا آية منها،

١. رواه أبو داود في الحدود: ١٦، وابن ماجه في الحدود: ٩، ومالك في الحدود: ١٠ وأحمد بن حنبل في

وهي: «لو كان لابن آدم واديان من مال لا ابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»^(١).

يلاحظ عليه أولاً: أنَّ ما ذكره من الروايات أخبار آحاد لا يثبت به كون الآية قرآنية باقية حكمها منسوخة تلاوتها.

مضافاً إلى أنَّ ما ذكره من وجود سورة على عهد رسول الله بطول سورة براءة من قبيل القسم الثالث، أي نسخ الحكم والتلاوة، لا الثاني، ولا أقل من احتمال كونه منه إذ ليس بأيدينا شيء حتى يحكم عليه بشيء من القسمين وانها هل بقيت أحكامها أو لا، ولعلها من قبيل ما نسخت أحكامها وتلاوتها معاً.

قال الإمام الخوئي: أجمع المسلمون على أنَّ النسخ لا يثبت بخبر الواحد، كما أنَّ القرآن لا يثبت به. وذلك لأنَّ الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس وانتشار الخبر عنها، لا تثبت بخبر الواحد، فإنَّ اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطائه.

وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أنَّ آية الرجم من القرآن وانها نسخت؟! نعم جاء عمر بآية الرجم وأدعى انها من القرآن، لكنَّ المسلمين لم يقبلوا منه، لأنَّ نقلها كان منحصراً به، فلم يثبتوها في المصاحف، لكن المتأخرين التزموا بأنها كانت آية منسوخة التلاوة باقية الحكم.^(٢)

والعجب أنَّ الشيخ الزرقاني يستدلُّ على جوازه بالوقوع ويقول: «لأنَّ الوقوع أعظم دليل على الجواز» وما أتفه هذا الدليل، فإنَّ مجرد ذكره في كتب الحديث هل يعد دليلاً على الوقوع؟!.

وثانياً: أنَّ القرآن معجز بلفظه ومعناه، متحد بفصاحته وبلاغته، وقد

١. مناهل العرفان في علوم القرآن: ٢/ ٢٣٣.

٢. البيان: ٢٨٥.

أدهشت فصاحة ألفاظه وجمال عباراته، وبلاغة معانيه وسموها، وروعة نظمه وتأليفه وبداعه أسلوبه عقول البلغاء.

وما زعم من الآيات التي بقي حكمها ليست إلا عبارات لا تداني آيات القرآن في الفصاحة والبلاغة، والروعة والجمال. وقد نسج قوله الشيخ والشيخ على منوال قوله سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾^(١).

وأما الآية المزعومة الثانية فأين أسلوبها من أسلوب القرآن الخلاب للعقول؟! وإنا هي عبارة متداولة على ألسنة الناس.

وثالثاً: أن هذا القول هو نفس القول بالتحريف، ومن اخترع هذا المصطلح فقد حاول أن يبرر هذا النوع من التحريف.

ومن العجب أن القوم يجوزون هذا النوع من النسخ الذي هو عبارة عن نوع من التحريف ثم يتهمون الشيعة بالتحريف مع أن ما ينسب إلى الشيعة من الآيات المزورة فالجميع من هذا القبيل. ما هكذا تورّد يا سعد الأبل.

٣. نسخ الحكم والتلاوة

قد جوزه جماعة من أهل السنة، ومثلوا له بالرواية التالية:

روى عمرة، عن عائشة أنها قالت:

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، فتوفّي رسول الله ﷺ وهنّ فيما يقرأ من القرآن.^(٢)

قال الزرقاني: أما نسخ الحكم والتلاوة جميعاً، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين، ويدل على وقوعه سمعاً ما ورد عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت من الخمس معلومات، وتوفي رسول الله ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن». وهو حديث صحيح وإذا كان موقوفاً على عائشة فإن له حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي، بل لا بد فيه من توقف.

وأنت خير بأن جملة «عشر رضعات معلومات يحرمن» ليس لها وجود في المصحف حتى تنلى، وليس العمل بها تفيده من الحكم باقياً، وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم جميعاً، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه، لأن الوقوع أدل دليل على الجواز، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعاً، كأبي مسلم وأضرابه.^(١)

أقول: وقد أفتى بمضمونها الشافعي حسب ما رواه السرخسي في أصوله، فنقل عنه أنه استدلى بما هو قريب من هذا في عدد الرضاعات، وكذلك أفتى بمضمونها ابن حزم في محله.^(٢)

وكفانا في الرد على ذلك ما ذكره السرخسي في أصوله وقال: والدليل على بطلان هذا القول، قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ لديه تعالى، فإنه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا، وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحى ينزل بعد وفاة رسول الله ﷺ ولو جئنا هذا في بعض ما أوحى إليه، لوجب القول بتجوير ذلك في جميعه، فيؤدى ذلك إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس

١. مناهل العرفان: ٢/ ٢٣١-٢٣٢.

٢. المحل: ١٥/١٠.

في حال بقاء التكليف. وأي قول أقبح من هذا؟! ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون بعض ما بأيدينا اليوم أو كلّه مخالفاً لشرعية رسول الله ﷺ بأن نسخ الله ذلك بعده، وألف بين قلوب الناس على أن أهمهم ما هو خلاف شريعته. فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر الله تعالى أنه هو الحافظ لما أنزله على رسوله، وبه يتبين أنه لا يجوز نسخ شيء منه بعد وفاته. وما ينقل من أخبار الأحاد شاذ لا يكاد يصحّ شيء منها.

قال: وحديث عائشة لا يكاد يصحّ، لأنّه (أي الراوي) قال في ذلك الحديث: وكانت الصحيفة تحت السرير فاشتغلنا بدفن رسول الله ﷺ فدخل داجن البيت فأكله. ومعلوم أن بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب، ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى، فعرفنا أنه لا أصل لهذا الحديث.^(١)

ومما يندى له الجبين ما تضافر نقله عن عائشة أنّها قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله ما تتي آية، فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلّا على ما هي الآن.

قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة أنّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا.^(٢)

ونقل القرطبي أيضاً أنّ هذه السورة (الأحزاب) كانت تعدل سورة البقرة. ولعمر الحق أنّ هذا نفس القول بالتحريف الذي اجمعت الأمة على بطلانه وأخذ الله على نفسه أن يحفظه وقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٣).

١. أصول السرخسي: ٧٨/٢ - ٨٠.

٢. الجامع لأحكام القرآن: ١٤/١١٣، تفسير سورة الأحزاب.

٣. الحجر: ٩.

وتفسير هذا النوع من التحريف بنسخ التلاوة والحكم تلاعب بالألفاظ وتعبير آخر للتحريف، وقد عرفت أنّ القرآن معجز بلفظه ومعناه، فما معنى رفع هذا الحجم الهائل من الآيات القرآنية؟ أكان هناك نقص في لفظه ومنطوقه أو نقص في حكمه ومعناه؟! نعوذ بالله من التفوّه بذلك.

ثم إنّ هذا النوع من النسخ باطل عند علماء الشيعة الإمامية وما ربا يرمى به الشيخ الطوسي من أنّه قال بنسخ التلاوة والحكم فهو افتراء عليه، وإنّا ذكره عن جانب القائلين به حيث قال: والثالث ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة أنّه كان فيما أنزل الله عشر رضعات^(١)، فمن قال بهذا النوع من النسخ فقد غفل عما يترتب عليه من المضاعفات.

ولنعم ما قال الشيخ المظفر: إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف.^(٢)

تمّ الكلام في النسخ وبه تمت الرسالة

في يوم الجمعة الموافق ٢٤ صفر المظفر

من شهور عام ١٤٢٢ هـ

جعفر السبحاني

قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

١. التبيان: ١/١٣.

٢. أصول الفقه: ٢/٤٩.

فهرس المصادر بعد القرآن

البيان في تفسير القرآن للخوئي	آلاء الرحمن للبلاغي
تفسير ابن عربي	الاتقان في علوم القرآن للسيوطي
تفسير العياشي	أجوبة المسائل المهنية للمفيد
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا	إحفاق الحق للتستري
التفسير والمفسرون للذهبي	الإرشاد للمفيد
تلخيص البيان في مجازات القرآن	أسد الغابة للجوزي
التمهيد في علوم القرآن لمحمد هادي	الاعتقادات للصدوق
معرفة	الأمالي للمرقي
تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك	أنوار الهداية، للإمام الخميني
تهذيب الأسماء للنووي	أوائل المقالات للمفيد
تهذيب التهذيب لابن حجر	الإيضاح لفضل بن شاذان
جامع الأصول لابن الأثير	بحار الأنوار للمجلسي
الجمع والتفصيل في أسرار معاني	بحوث في الملل والنحل للسبحاني
التنزيل	البرهان للبحراني
الدر المنثور للسيوطي	البرهان في علوم القرآن للزركشي

الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأقما بزرك	كليات في علم الرجال للسبحاني
الطهراني	لسان العرب لابن منظور
رجال الكشي	مجمع البيان للطبرسي
رجال النجاشي	مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي
روح المعاني للآلوسي	مجموعة رسائل المفيد
سنن أبي داود	معجم المفسرين لعادل نويهض
سنن الترمذي	مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار
سنن النسائي	مفاهيم القرآن للسبحاني
شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار	المفردات للراغب الاصفهاني
شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني	المقاييس لابن فارس
صحيح البخاري	مقدمة ابن خلدون
صحيح مسلم	مقدمة جامع التفاسير، نشر دار الدعوة،
طبقات القراء للقرءاء	مصر، للراغب
طبقات المفسرين لشمس الدين الداوودي،	الملل والنحل للشهرستاني
عيون أخبار الرضا للصديق	مناهل العرفان للزرقاني
فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر	المواقفات للشاطبي
فهرست ابن النديم	المواقف للإيجي
فهرست الشيخ	نظم الدرر و تناسق الآيات والسور
الفرق بين الفرق للبغدادى	لإبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي
الكاشف لمحمد جواد مغنية	نور الثقلين للحوزي
الكافي للكليني	نهج البلاغة تحقيق صبحي صالح
الكشاف للزمخشري	الوسائل للحرّ العاملي

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة المؤلف
	الفصل الأول
	مباحث تمهيدية
١١	١ . التفسير وحاجة القرآن إليه
١٢	الأسباب الملزمة لتفسير القرآن
١٦	القرآن وأفاقه اللامتناهية
١٩	٢ . مؤهلات المفسر
١٩	العلوم التي يتوقف عليها التفسير
٢٤	شروط التفسير
٢٥	١ . معرفة قواعد اللغة العربية
٢٦	٢ . معاني المفردات
٢٨	٣ . تفسير القرآن بالقرآن

الصفحة	الموضوع
٢٩	٤. الحفاظ على سياق الآيات
٣٤	٥. الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة
٣٨	٦. معرفة أسباب النزول
٤١	٧. الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام
٤٣	٨. تمييز الآيات المكية عن المدنية
٤٥	٩. الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية
٤٥	١٠. الاجتناب عن التفسير بالرأي
٤٩	٣. القرآن قطعي الدلالة
٥٣	الصفات الخيرية وكون الظواهر قطعية
٦٠	٤. التفسير بالرأي
٦١	تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول
٦٢	اخضاع القرآن للعقيدة
٦٢	تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة
٦٧	الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي
	الفصل الثاني
	المناهج التفسيرية
٧٣	المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري
٧٤	أنواع المناهج التفسيرية
٧٥	المنهج الأول : التفسير بالعقل

الصفحة	الموضوع
٧٥	١. التفسير بالعقل الصريح الفطري
٩٠	٢. التفسير في ضوء المدارس الكلامية
٩١	تأويلات المعتزلة
٩١	أ. الشفاعة حظ الذنوب أو رفع الدرجة
٩٣	ب. هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة؟
٩٦	تأويلات الأشاعرة
٩٦	١. جواز التكليف بما لا يطاق
٩٨	٢. امتناع رؤية الله أو إمكانها
١٠١	٣. التفسير على ضوء السنن الاجتماعية
١٠٢	الوصية للوالدين ليست منسوخة
١٠٣	الصبر وأثره البناء
١٠٤	انشقاق الساء عند اختلال نظامها
١٠٦	موقف المنار من المعاجز والكرامات
١١٣	٤. التفسير حسب الأصول العلمية الحديثة
١١٧	٥. التفسير حسب التأويلات الباطنية
١٢١	التأويل عند الشهرستاني
١٢٥	٦. التفسير حسب تأويلات المنتصوفة
١٣٧	المنهج الثاني : التفسير بالنقل
١٣٩	١. تفسير القرآن بالقرآن

الصفحة	الموضوع
١٤٥	٢. التفسير البياني للقرآن
١٤٩	٣. تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية
١٥٣	٤. تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة <small>عليهم السلام</small>
	خاتمة المطاف
١٥٩	١. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
١٦٠	تقسيم الآيات إلى محكمات ومتشابهات
١٦٧	المحكمات أم الكتاب
١٦٧	العلم بتأويل المتشابه
١٧١	٢. التأويل في القرآن الكريم
١٧٤	ما هو المتشابه وما هو تأويله؟
١٨٠	التأويل في مقابل التنزيل
١٨١	نماذج من التأويل في مقابل التنزيل
١٨٤	٣. القراء السبعة والقراءات السبع
١٨٨	نظرية أئمة أهل البيت <small>عليهم السلام</small> في القراءات السبع
١٨٨	عوامل نشوء الاختلاف في القراءات
١٩٠	١. بداءة الخط
١٩١	٢. الخلو من النقط
١٩٢	٣. إسقاط الألفات
١٩٣	٤. تأثير اللهجة

الصفحة	الموضوع
١٩٥	٤. صيانة القرآن من التحريف
١٩٥	التحريف لغة واصطلاحاً
١٩٨	١. امتناع تطرق التحريف إلى القرآن
٢٠١	٢. شهادة القرآن على عدم تحريفه
٢٠١	آية الحفظ
٢٠٣	آية نفي الباطل
٢٠٤	آية الجمع
٢٠٥	الروايات الدالة على عدم التحريف
٢٠٥	١. أخبار العرض
٢٠٦	٢. حديث الثقلين
٢٠٦	أهل البيت وصيانة القرآن
٢٠٨	الشيعة وصيانة القرآن
٢١٢	شبهات مثارة حول صيانة القرآن
٢١٢	١. وجود مصحف لعلي عليه السلام
٢١٦	٢. تشابه مصير الأئمة
٢١٩	٣. عدم الانسجام بين الآيات والجمل
٢١٩	أ. آية الكرسي وتقديم السنة على النوم
٢٢٠	ب. آية الخوف عن إقامة القسط
٢٢١	ج. آية التطهير ومشكلة السياق
٢٢٥	الآيات غير المكتوبة

الصفحة	الموضوع
٢٢٥	١. آية الرجم
٢٢٦	٢. آية الفراش
٢٢٦	٣. آية الرغبة
٢٢٦	٤. آية الجهاد
٢٢٦	٥. آية الرضعات
٢٢٧	روايات التحريف في كتب الحديث
٢٣٢	مع المحدث النوري في كتابه «فصل الخطاب»
٢٣٩	٥. النسخ في القرآن الكريم
٢٤١	في إمكان النسخ
٢٤٣	جواز النسخ قبل حضور وقت العمل
٢٤٤	الفرق بين النسخ والبداء
٢٤٧	في أقسام النسخ
٢٤٧	١. نسخ الحكم دون التلاوة
٢٤٨	٢. نسخ التلاوة دون الحكم
٢٥٠	٣. نسخ الحكم والتلاوة
٢٥٥	فهرس المصادر
٢٥٧	فهرس المحتويات